

४६३३

नीति सुधा तरंगिणी.

४६३३

नीति सुधा तरंगिणी.

भूषण छिद्रस्थानीभां रचयितार

पंडित रामप्रसाद निवारी.

तेन गङ्गासती लाभांतर कर्ता

सावतानारायण आशुपतिनायक

मुद्रितः

‘गङ्गासती’ प्रिन्टिंग प्रेस.

संवत् १९४८.

ई. स. १८९१

मूल्य कीमत रु. १).

રા. રા. પુરુષોત્તમરાય સુંદરજી ઝાલા

નાયબ દિવાન-જૂનાગઢ.

તમે વિધાનુરાગી છો, અને વિદ્વાનોના શ્રમને યથાર્થ જાણી
તેઓને આજ ઘણા સમય થયા ઉત્તેજન દેતા આવ્યા
છો ; જૂનાગઢની પ્રજાની પ્રીતિ, તેઓ પ્રત્યે સમભાવ
દાખવી રૂડી સંપાદન કીધી છે ; વળી નાગરી
ન્યાતના એક ભૂષણ છો, અને સ્વજ્ઞાતિના
કલ્યાણ માટે રૂડી ઇચ્છા ધરાવો છો. એક
નાગર તરીકે એ સર્વથી મને જે આ-
નંદ થાય છે તે દર્શાવવા માટે, આ
વ્યવહારનીતિ ન રાજનીતિ બંનેનું
દર્શન કરાવનારો ગ્રંથ અર્પણ
કરું છું તે આપ સ્વીકારશો.

હું છું આપના સ્નેહનો આકાંક્ષી,

સવિતાનારાયણ ગણપાતનારાયણ.

પ્રસ્તાવના.

ઉચ્ચેચ્છ વિવેકી આર્ય પ્રજાએ વેદાકત ધર્માનુસાર રાજ્યનીતિ—વ્યવહારનીતિ—વ્યવસ્થાનીતિ ને ધર્મનીતિના સદ્બોધ થાય તેવા ઘણા ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં લખ્યા છે, અને અવિદ્યા—અજ્ઞાનનો નાશ કરવાર્યે ધર્મ નીતિના દર્શન ઘણી ઉત્તમ વાણીમાં કરાવ્યાં છે. વ્યવસ્થા નીતિ માટે જે ગ્રંથો થયા છે તે ગ્રંથો એટલા તો ઉત્તમતાને પામેલા છે કે આજે સેંકડો વર્ષ થયા તોપણ તેમાં કોઈપણ જાતનો સુધારો કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો નથી. વ્યવહાર નીતિ માટે પૂર્વ અને પશ્ચિમના સર્વે વિદ્વાનોએ પોતપોતાના વિચારો, જૂદી જૂદી રીતને અનુસરીને દર્શાવ્યા છે; તદ્વપિ સકળ પ્રજામંડળમાં શાસ્ત્રીય રીતે વ્યવહારનીતિ ને તત્ત્વજ્ઞાન દર્શાવનારી એ પ્રજા થઈ ગણાય છે: આર્ય ને ગ્રીક. પણ તેમાં શુદ્ધ ને ઉચ્ચેચ્છ વિવેક મર્યાદા માટે તો આર્ય પ્રજા જથી છે તેમ જણાયું છે. રાજનીતિના ગ્રંથોમાં શુદ્ધનીતિ, કામંદકીય રાજનીતિ સાર, વિદુરનીતિ વગેરે ગ્રંથો આર્યમાં સુંદર સુઘડ દર્શન દેનારા છે.

હમાણાં હમાણાં નીતિ વિષયના ગ્રંથોપર ગૂજરાતી પ્રજાનું લક્ષ ઠીક ખેંચાયું છે; ને ઉત્તમ નીતિના ગ્રંથોનો રૂડો આદર થાય છે. પણ તેમાં જોઈએ તેવા ગ્રંથો અઘાપિપર્યંત થયા નથી. મને કોઈક નીતિ વિષયક ગ્રંથ લખવાની ઇચ્છા થઈ; ને મારા હાથમાં “નીતિ સુધાતરંગિણી”નો ગ્રંથ આવ્યો. એ ગ્રંથ ‘નાથ વેસ્ટ પ્રોવિન્સ’ની સરકારની આજ્ઞાથી પંડિત રામપ્રસાદ પાસે સરવિલ્યમ મ્યુર સાહેબે રચાવેલો છે, ને તે ત્યાંની સરકારની આજ્ઞાથી શાળાઓમાં અભ્યાસ તરીકે અલાવવામાં આવે છે. એ ગ્રંથ ગુજરાતીઓને ઉપયોગી થઈ પડશે એવા હેતુથી ભાષાંતર કરવાની મેં કતાં પાસે પરવાનગી મંગાવી, જે તેણે પ્રસન્ન ચિત્તે આપી, જેને માટે મીંડ તિવારીના હું મોટો

આભારી છું, ને આજે તે ગ્રંથ ગૂજરાતીજન મંડળ સમક્ષ મૂકું છું. એ ગ્રંથ, સામાન્ય રીતે ગૃહસ્થ અને રાજાઓની નીતિ સંબંધમાં ઉદાહરણ—આખ્યાયીકાયોધી ઘણા રસીક કરવામાં આવ્યા છે. એમાંની કથાઓના મોટા ભાગ પુરાણોત્ત છે; ધર્મ નીતિને અનુસરતો છે, ને બાધક તો બહુજ છે. રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત્ આદિ ગ્રંથોમાંથી આખ્યાનો લીધા છે, પણ તે એવી સરસ રીતે લીધા છે કે વાચકવૃંદને આનંદ આપે છે. મહાભારતના શાંતિપર્વના ૧૧૨ મા અધ્યાયનું ઊદ્વેગીવોપાખ્યાન અને ઉદ્યોગપર્વના ૧૩૩ મા અધ્યાયમાંથી બિંદુલા રાણીનો ઇતિહાસ આ ગ્રંથમાં મુક્યા છે, તેની ઘટનાજ સુંદરતા દર્શાવી આપે છે. મારી તો પૂર્ણ આશા છે કે ગૂજરાતી વિદ્યાર્થી મંડળમાં એ ગ્રંથ સાદરમાન પામશે. બાળક વિદ્યાર્થીઓના મનમાં નીતિ વિષયમાં જો મારંભથી સારી છાપ પાડવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં તેના પરિણામ ઘણા શુભદાયી થઈ પડે. મારી પણ એજ આશા છે, કે મૂળ ગ્રંથકારનો જે હેતુ છે તે પાર પડે.

આ ગ્રંથ તેના મૂળ કર્તાએ તથા ‘નાર્થ વેસ્ટ પ્રોવીન્સ’ના કુળવણીખાતાંએ ગૂજરાતીમાં ભાષાંતર કરવા દેવાની આજ્ઞા આપી તેમનો તથા અમારી નાગર ન્યાતના એક ભૂષણ રા. રા. પુરુષોત્તમરાય સુંદરજી ઝાલાએ આ ગ્રંથ તેમને અર્પણ કરવાની આજ્ઞા આપી તેમનો, હું ઉપકૃત છું.

મથુરા, -સં. ૧૯૪૮,
હાર્તિક સુદ પ્રતિપદા.

} સવિતાનારાયણ ગણપતિનારાયણ.

નીતિ સુધાતરંગિણીનું સાંકળિયું.

તરંગ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧	વિદ્યાની ઉત્તમતા અને શ્રેષ્ઠતા સંબંધી વાર્તા ...	૧
૨	સભાને ઉચિત આચાર અને રીતભાત ...	૧૫
૩	રાજધર્મનું વર્ણન. ...	૨૬
૪	આપત્કાલના ધર્મ અને શત્રુથી બચવાના ઉપાય. ...	૩૯
	આળસુની કથા. ...	૪૦
	રાગરસિક સર્પ અને સુનામ ગવૈયાની કથા. ...	૪૮
૫	વીરતા અને શૂરતા સંબંધી વાર્તા...	૫૦
૬	યથાર્થ નિર્ણય અને ન્યાય કરવા વિષે. ...	૬૭
	બે ગિત્રની વાર્તા. ...	૭૪
૭	સત્યની પ્રશંસા-વાર્તા...	૭૬
	ચંદ્રશેન રાજાની વાર્તા. ...	૭૮
	વિદ્વષ્ઠકપાળ ભાંડની કથા. ...	૮૧
	મુનિશાપની વાર્તા. ...	૮૪
૮	ઉદ્યોગ અને પુરૂષાર્થ વિષે...	૮૮
	રૂઝર્માની વાર્તા. ...	૯૨
૯	ધનની પ્રધાનતા વિષે વાર્તા. ...	૯૪
૧૦	બુદ્ધિ અને ચતુરાઇની પ્રબળતા વિષે વાર્તા. ...	૯૯
	બુદ્ધિ પ્રભાવની ખીલ વાર્તા. ...	૧૦૩
	ત્રણ નોકરોની વાર્તા...	૧૦૫
	પંડિત અને મૂર્ખની વાર્તા ...	૧૦૭
	બુદ્ધિના ખેલની વાર્તા. ...	૧૦૯
૧૧	અભિમાનની મંદતા વિષે વાર્તા. ...	૧૧૦
	વિદ્યાભિમાનીની વાર્તા. ...	૧૧૩
૧૨	હઠની અનિષ્ટતા અને પશ્ચાત્તાપ વિષે. ...	૧૧૬
	એક આહીરની વાર્તા. ...	૧૨૧
	મંદોદરીની વાર્તા (આકું.) ...	૧૨૩

તરંગ	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧૩	ક્રોધ લોભની અધમતા વિષે વાર્તા.	૧૨૬
	ધૃતિહાસીક કથા.	૧૨૬
૧૪	સંતોષનાં સુખ અને લાલચનાં દુઃખ વિષે.	૧૩૩
	શ્રીમાત્ પુત્રોની વાર્તા.	૧૩૪
	લાલચની નિંદા વિષે વાર્તા... ..	૧૪૭
૧૫	કૃતજ્ઞની પ્રશંસા અને કૃતમ્નની નિંદા.	૧૪૯
	કૃતજ્ઞતાની કથા.	૧૬૬
૬	હસ્થરની પ્રભુતા અને દીન રક્ષા વિષે.	૧૭૩
	એક રાણીની વાર્તા.	૧૭૬
૧૭	શિક્ષા અદબની રીતિ અને વિરક્તની દૃષ્ટિ તથા અ.અ. રમ્ય વિષે વાર્તા... ..	૧૮૯

ની તિ સુધા તરંગિણી.

પ્રથમ તરંગ.

વિદ્યાની ઉત્તમતા અને શ્રેષ્ઠતા સંબંધી વાર્તા.

કોશલ દશમાં વાગીશશર્મા નામે એક વિદ્વાન રહેતો હતો. તે છ શાસ્ત્ર આદિમાં નિપુણ અને સંપૂર્ણ કળાઓમાં વિચ્છેદ હતો; તેનું કામ એ હતું કે—જે અનેક દશદશાંતરના વિદ્યાર્થીઓ તેને ત્યાં ભણવા આવતા તેમને આદરપૂર્વક વિદ્યા ભણાવતો હતો, અને વિદ્યાર્થીઓને ભોજન વસ્ત્રનો ઉપાય કરી આપતો. કુટલાએકને પોતે આપતો અને કુટલાકોને શ્રીમંતો અને રાજાઓને કહીને અપાવતો. તેના પુત્રનું નામ વિદ્યાનિધિ હતું, અને તે પણ પોતાના પિતા પાસે ભણતો હતો. પછી જીવાનીમાં આવતાં કાશીમાં રહીને તેણે ઘણા દિવસ સુધી વિદ્યાભ્યાસ કર્યો. જ્યારે સંપૂર્ણ શાસ્ત્રો ભણી ચુક્યો ત્યારે તે પોતાના પિતા વાગીશશર્માની પાસે આવ્યો, અને પોતે જે સઘળું ભણ્યો હતો તેનો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. પિતા, પુત્રનું પાંડિત્ય જોઈને પ્રસન્ન થયો. પછી કુટલાક દિવસ ગયા કેડે વિદ્યાનિધિને દશાટન કરવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થઈ, ત્યારે તે પોતાના પિતાને કરજોડીને કહેવા લાગ્યો કે, “હે પિતાજી ! મારે દશાટનની ઇચ્છા છે, જે તમારી આજ્ઞા હોય તો કોઈ મોટા રાજદ્વારમાં જઈને વિદ્યાનો પ્રકાશ કરું; કેમકે જ્યાંસુધી વિદ્યાનો મહારાજાઓથી સન્માન નથી થતું; ત્યાં સુધી વિદ્યાને શોભા પ્રાપ્ત થતી નથી. તેમજ વિદ્વાનને વિદ્યા ભણવાથી સુખ પણ પ્રાપ્ત નથી થતું.” વિદ્યાનિધિની એવી વાણી સાંભળીને વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, “હે પુત્ર ! તે જે વાત કહી છે

તે વગર વિચારે કહી છે. એ સાચું છે કે રાજસન્માન, શત્રુને છતવો, પુત્રનો જન્મ અને વાંછિત ધનના લાભથી પ્રત્યેકને સુખ થાય છે. પરંતુ તે જે એમ કહ્યું કે વિદ્યા ભણવાનું સુખ કુવળ રાજના સન્માનને આધિન છે, તે તે ઉલટું કહ્યું છે; કેમકે રાજદાર સંસારના સમાન છે, અને વિદ્વાન સૂર્યના સદૃશ છે. જ્યારે સૂર્ય ઉદય પામે છે ત્યારે તેના પ્રકાશથી સંસાર પ્રકાશિત થાય છે; એમ નહિ કે સંસારથી સૂર્ય પ્રકાશિત થાય. આજ મને મોટો પશ્ચાત્તાપ થયો કે તે સંપૂર્ણ વેદવેદાંગ અને છ શાસ્ત્ર અને સાહિત્ય શિખીને, એવી વાત વગર વિચારે, જેવી ઘણું કરીને અજ્ઞાની લોક કહે છે તેવી કહી. એ ઉપરથી જણાય છે કે, વિદ્યા અને વિદ્વાનાં વાસ્તવિક વસ્તુત્વપર તમારી દૃષ્ટિ નથી પડી, અથવા એવાં કાવ્ય અને ઇતિહાસનું તમે અવલોકન કરેલું છે કે જેમાં રાજ્યશ્રીનું વિશેષ વર્ણન કરવામાં આવે છે; તેથી તમારું મન ખાહારની શોભા અને ચમત્કારપર લોભાયાથી બુદ્ધિને દબાવી દીધી છે. તેથી તમે એવી વાત કહી કે જે બહુધા વિદ્યાહીનને મોઢેથી સાંભળવામાં આવે છે. હે પુત્ર ! એ વાત છાની નથી કે તમે સંપૂર્ણ વેદાંગ અને શાસ્ત્રો અને સાહિત્ય સારી રીતે શીખ્યા છો અને જાણો છો; એમ છતાં જે તમે વિદ્યારૂપી ઐશ્વર્યને ધનથી તુચ્છ સમજો છો તેનાં બે કારણો છે: એક તો એ કે—તમે વિચારાંશ નથી કીધો, અને બીજું એ કે કાંઈ લોભનો પણ સમાગમ થયો છે; કેમકે લોભ એવો પદાર્થ છે કે મોટા ગુણોને તુચ્છ કરી દે છે.

શ્લોક.

યશો યશસ્વિનાં દિવ્યં । શ્લાઘ્યા યે ગુણિનાં ગુણાઃ

લોભઃ સ્વલ્પોપિ તાન્હંતિ । ચિત્રંરૂપ મિવેષ્પિતં ॥

અર્થાત્.

મોટા મોટા યશસ્વિઓના યશ અને ગુણિઓના ઉત્તમ ગુણોને થોડો લોભ એવા નષ્ટ કરી દે છે કે જેમ થોડાં સરખાં

કુછલાંછન-કૂલો પડી જવાથી શરીરની સર્વ શોભા નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે વિદ્વાનોએ વિશેષ કરી એવા લોભ અસ્ત ન થવું જોઈએ કે, જેથી વિદ્યાના રૂપગુણને ભૂલી જાય. તમે વિચાર કરો કે વિદ્વાનના શબ્દાર્થનો આશય એ છે કે, સત્ય અસત્ય વસ્તુ સમજીને સત્યનું ગ્રહણ, અને અસત્યનો ત્યાગ કરે; અને વિચાર કરી નવીન યુક્તિ અને આશયને બુદ્ધિ વાપરી ઝોળી કાઢે; અને જ્યાં ગમે ત્યાંથી ઉત્તમ પદાર્થ મળી આવે તે પ્રાપ્ત કરવામાં આનાકાની કે આળસ ન કરે. જેમ નીતિશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે,

શ્લોક.

વિષાદપ્યમૃતઙ્ગાદ્યમ્ । અમેઘ્યાદપિકાંચનમ્ ॥

નીચાદપ્યુત્તમાશ્વિદ્યાં । સ્ત્રીરત્નન્દુષ્કુલાદપિ ॥

જો વિષમાં અમૃત હોય અને અશુદ્ધ સ્થળમાં સુવર્ણ હોય અને નીચ કુળવાળાને ત્યાં સ્ત્રી રત્ન હોય તોપણ તેનું ગ્રહણ કરવું એ નીતિ છે. એમ કદી ન ધારવું કે અમે ઉચ્ચ થઈને નીચ પાસે કેમ વિદ્યા શિખીએ. એવો વિચાર કરવાથી મનુષ્યને સંપૂર્ણ વિદ્યારૂ સંપત્તિ પ્રાપ્તિ થતી નથી. કેમકે પ્રથમ તો વિદ્યા ચોદ છે, વળી તેની કળા ચોસક પ્રકારની થઈ જાય છે; અને તેઓમાં પણ એકએકના કુટલા ભેદ હોવાથી અનેક પ્રકાર થઈ ગયા છે. અને એ વાત નિશ્ચિત છે કે સઘળી વાત સહુ કોઈ જાણતા નથી. જાતજાતનાં માણસોમાં જાતજાતના ગુણ અને વિદ્યા રહે છે, અને મનુષ્ય કોટીમાં નીચઊંચ સઘળા હોય છે. જો વિદ્યા ગ્રહણ કરવામાં ઊંચ નીચનો ભેદ માનશે તો તે વિજ્ઞ નહિ થશે. વિદ્વાન લોક જડ વસ્તુઓથી પણ શિક્ષાનું ગ્રહણ કરે છે. મનુષ્ય તો ચૈતન્ય છે અને સઘળાનો આત્મા એક સરખો છે: કેવળ જગતના પ્રબંધની સુગમતાને માટે અનેક ભેદ કરવામાં આવ્યા છે. વળી માણસને મોટાઈ પાંચ વસ્તુઓથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં પ્રથમ વિદ્યા છે. જેમ નીતિમાં લખ્યું છે કે:-

શ્લોક.

વિદ્યાયા વપુષા વાચા । વસ્ત્રેણ વિભવેન ચ ॥

વકારૈઃ પંચભિર્યુક્તો । નરઃપ્રાપ્નોતિ ગૌરવમ્ ॥

અર્થ—વિદ્યા, વપુ, વસ્ત્ર, વચન અને વૈભવ એટલે ધન એ પાંચ વકારોવડે મનુષ્યને વડાઈ પ્રાપ્ત થાય છે. જેનામાં વિલક્ષણ વિદ્યા હોય છે તે નીચ કુળનો હોય તોપણ વિદ્વાન લોક તેને આદર દે છે. જેમ નીતિમાં લખ્યું છે:—

શ્લોક.

કિંઙ્ કુલેન વિશાલેન । વિદ્યાહીનેન સાધુના ॥

અકુલીનોપિ યો વિદ્વાન્ । દેવતાભિસ્ત પૂજ્યતે ॥

અર્થ—જે કુળમાં વિદ્યા ન હોય તે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ કુળ શા કા-મનું ? નીચ કુળમાં પણ જે વિદ્વાન હોય તેને દેવતા પણ પૂજે છે.”

વાગીશશર્મા બાલ્યે કહે, “હે પુત્ર, વિદ્વાન અને પંડિત શબ્દનો વર્તાવ પૃથ્વીમાં બે પ્રકારથી થાય છે; એક તો તે વિદ્વાન પંડિત કે જે વેદવેદાંગના જ્ઞાન વડે પરિપૂર્ણ હોય છે. પણ તે બહુધા વિરલા હોય છે, અને બીજા વિદ્વાન પંડિત એવા પણ કહેવાય છે કે જેમને સારી રીતે અક્ષરજ્ઞાન પણ નથી હોતું; પરંતુ વિદ્વાનનો ભ્રમ ધારણ કરીને પંડિત કહેવડાવે છે. એવાઓને વિષે એક ચતુર માણસે ભાષામાં એવું કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

મલા જામા મલા સામા, સુંદરી મુંદરી મલી;

અક્ષરં નૈવ જાનાતિ, હાંજી હાંજી પુનઃપુનઃ

પંડા એટલે એવી બુદ્ધિ કે જે વડે સત્ અસત્ વિવેકનું સામર્થ્ય આવે, એવી બુદ્ધિ જેમાં વિદ્યમાન્ હોય તેને પંડિત કહેવો જોઈએ, અને જે જેવું નામ ધારણ કરે અને તે નામનો ગુણ તેમાં ન હોય તો તેને ઠેરઠેર પાછળથી લજ્જા અને અશોભા પ્રાપ્ત થાય છે.

વિદ્વાન અને પંડિત એ નામથી તો તેજ શાબ્દ કે જેમાં

વિદ્યા અને પંડિતાઈ હોય; વળી વિદ્યા એવું એક રત્ન છે કે જેના જોયો પૃથ્વી તળમાં કોઈ પદાર્થ નથી. જેની પાસે વિદ્યારૂપી રત્ન છે તેના સરખા (ધનવાન) કોઈ નથી. પરંતુ વિદ્યા એ શબ્દથી બહુધા લોક એવું સમજે છે કે, કેવળ લખવું વાંચવું એજ વિદ્યા છે, પણ એમ નથી. જોકે લખવું વાંચવું એ વિદ્યાનું સર્વોપરિ અને મુખ્યરૂપ છે, તોપણ વિદ્યાના અનેક ભેદ છે. કોઈ કોઈ વિદ્વાનના વિચારમાં ચૈદ વિદ્યા અને તેમની કળા ચોસઠ છે. પરંતુ બહુધા વિદ્વાનના વિચારમાં વિદ્યાના અનંત ભેદ છે. તે સઘળા ભેદ પુસ્તકોમાં લખ્યા નથી. પ્રસંગ અને સંયોગ પામીને અલ્યાસી વિદ્વાનોનાં અંતઃકરણથી પ્રગટ થાય છે. જેમ વર્ષાઋતુ પ્રાસ થયાથી પૃથ્વીમાંથી અનેક પ્રકારનાં ઋત્ન, વૃક્ષ અને ઘાસ ઉપજે છે, અને તેનાવડે મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ જીવોનું પાલન થાય છે. એવીજ વિદ્વાનોની ગતિ છે, કે જેમના પ્રગટાવેલા વિદ્યા ગુણોએ કરીને આખી સૃષ્ટિને નિર્વાહ થાય છે. જ્યારે ઈશ્વરે સૃષ્ટિ રચી ત્યારે તેના પ્રબંધને માટે વિદ્વાનોને પ્રગટ કીધા. તેમણે સંસારના ઉપકારને માટે જૂદી જૂદી રચના અને યુક્તિ પ્રગટ કીધી. પ્રજને માટે સર્વોપરિ ઉપકારક શિલ્પ વિદ્યા એવી છે કે તેના વિના ક્ષણમાત્ર પણ નિર્વાહ થઈ શકે નહીં. એ વિદ્યાના પ્રવર્તક વિદ્વાન ભરતખંડમાં મુખ્ય એ થયા છે: દેવવર્ગમાં વિશ્વકર્મા અને દૈત્યવર્ગમાં મય નામે દૈત્ય થઈ ગયા છે. એ બન્ને શિલ્પકર્તાઓની રચનાનો વૃત્તાંત પુરાણ કથાઓમાં ઉત્તમ પ્રકારે લખ્યો છે. વિશ્વકર્માનાં બનાવેલાં પુષ્પક વિમાનના ચમત્કારનું વર્ણન વાલ્મીકી રામાયણમાં કરવામાં આવ્યું છે. એ વિમાનપર ચઢીને રાજા રામચંદ્ર આકાશમાર્ગે થઈને ઘણી શીઘ્રતાએ લંકાથી અયોધ્યામાં પધાર્યા હતા. તેમજ મયની રચનાનો વૃત્તાંત મહાભારતમાં લખ્યો છે. એ મયાસુરે રાજા યુધિષ્ઠિરને અપૂર્વ અને અદ્ભુત સુધર્મા નામે સલા બનાવી આપી હતી. તેની વિચિત્રતાનું વર્ણન મહાભારતમાં અધિકતર લખ્યું છે. વળી ભરતખંડમાં જોટલાં યંત્ર અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર છે તે

સઘળાં વિશ્વકર્માએ કાઢેલાં છે. જેમકે ખેતીવાડીને ઉપચોગી વગેરે, તેમજ શેરડી પીલવાનું કોણું વગેરે અને સુતર કાંતવાના રેંટીયા અને ખીજ પાણુ એવાજ પ્રકારની જેટલી ઉપચોગી વસ્તુ છે તે સઘળી વિશ્વકર્માની ખનાવેલી છે. જો તે એ પ્રકારે પોતાની પ્રુદ્ધિના તર્ક ખળથી એટલી યુક્તિ ન કાઢત, તો સંસારના નિભાવ કેવે પ્રકારે થાત ? ખીજ પાણુ એ સાધારણ અને સ્થૂળ રચનાઓની વિશેષ સૂક્ષ્મ રચનાની પ્રક્રિયાના ગ્રંથ વિશ્વકર્મા અને તેમની પછી જે શિલ્પશાસ્ત્રવેત્તા થયા છે તેમણે ઘણા-એક ખનાવ્યા છે. પરંતુ તે ગ્રંથો ખહુધા ઝાઝો વખત વીતવાથી ગુમ થઈ ગયા છે. એજ પ્રકારે વૈદ્યક વિદ્યાના આદિ પ્રવર્તક અશ્વિનીકુમાર અને ધન્વંતરિ થયા છે. તેમણે મનુષ્યો આરોગ્ય અને સુખચેતનામાં રહે માટે વૈદ્યશાસ્ત્ર ખનાવ્યું છે. તેમાં ત્રણ વિષયનું વર્ણન કરેલું છે. ૧ નિદાન, ૨ નિર્દ્યંત અને ૩ ચિકિત્સા. નિદાન એટલે પૂર્વ કારણ. તેમાં સંપૂર્ણ રોગોની ઉત્પત્તિનાં કારણ, રોગની ઉત્પત્તિ અને લક્ષણ, તેમજ તેના ઉપદ્રવ અને તેના ભેદ. વળી સાધ્ય અસાધ્ય પરીક્ષા અને તેના આહાર વિહાર કે જેથી તે ઘટે વધે છે તે, અને રોગથી છૂટી જવાનાં ચિન્હોનું વર્ણન છે. અને નિર્દ્યંતમાં સંપૂર્ણ ઔષધિઓ અને ખાવા, પીવા, સુંઘવા, ચોપડવા તથા લગાડવાની જેટલી સાંસારિક વસ્તુ છે તેના ગુણ દોષ અને ધર્મ એટલે શીતળતા વા ઉષ્ણતા અને હલકાઈ કે ભારેપાણું; તેમજ એક આસડ ખીજ આસડમાં મળવાથી શો ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને કયું દ્રવ્ય કયા દાષને ઘટાડે છે, અને કયા દાષને વધારે છે એ વિષય છે. રોગને દૂર કરવાના ઉપાયને ચિકિત્સા કહે છે. ગમે તો તે કેવળ એક વસ્તુથી થાય અથવા અનેક વસ્તુઓ મેળવવાથી થાય. અશ્વિનીકુમાર અને ધન્વંતરિ એવા વિદ્વાન થયા છે કે તેમણે પોતાની વિદ્યા અને અનુભવ વડે પરીક્ષા કરીને વૈદ્યક વિદ્યાના મૂળને સ્થાપન કર્યું છે. એમની પછી ચરક, સુશ્રુત, વાગ્ભટ્ટ આદિ ઋષિઓએ એમના મૂળ સૂત્રોના આધારથી વિસ્તાર સહિત ગ્રંથો ખનાવ્યા છે. એવીજ

જ્યોતિષ વિદ્યા છે કે જેમાં આકાશ વિષયક અને પૃથ્વી વિષયક એવું બે પ્રકારનું જ્ઞાન છે. આકાશને લગતું જ્ઞાન તે એવું કે જેમાં ગ્રહો અને નક્ષત્રોનાં પ્રમાણ અને ચાલ, તેમજ ગ્રહણ હોવાનાં કારણનું વર્ણન હોય છે. પૃથ્વી વિષયક જ્ઞાન તે એવું કે જેમાં પૃથ્વી, પહાડ, નદી આદિનું વર્ણન હોય છે. જ્યોતિષમાં ગણિત મુખ્ય છે. એ વિદ્યા સંપૂર્ણ વિદ્યાઓની ઉપયોગિની અને સહાયિકા છે. વિશેષે કરીને શિલ્પ-વિદ્યા અને યુદ્ધવિદ્યાનાં મુળતત્વ છે. જ્યોતિષ વિદ્યાના આચાર્ય પિતામહ સૂર્ય આદિ મોટા વિદ્વાન થયા છે. પરંતુ ભાસ્કરાચાર્યજીએ ઘણું સ્પષ્ટ કરીને વર્ણન કીધું છે.” વાગીશશર્મા બાલ્યે ક્રે, “હે પુત્ર! આ પ્રસંગે છ શાસ્ત્રોની પણ ચર્ચા કરવાની આવશ્યકતા છે. એટલા માટે તેમનું પણ વર્ણન કરું છું. પ્રથમ મીમાંસા શાસ્ત્ર છે. તેના આચાર્ય જૈમિનિમુનિએ વેદ પ્રમાણ કરેલા ધર્મનું વર્ણન કીધું છે. ખીન્નું શાસ્ત્ર વૈશેષિક છે. તેના આચાર્ય કણાદમુનિએ સત્યજ્ઞાન સંબંધી પદ્યર્થોનું વર્ણન કીધું છે. ત્રીજું તર્કશાસ્ત્ર છે. તેના આચાર્ય ગૌતમ-મુનિએ ષોડશ પદાર્થ આદિ વિષયોને દર્શાવ્યા છે. તે શીખવાથી મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ અને યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ચોથું ચોગશાસ્ત્ર છે. તેના આચાર્ય પતંજલિમુનિએ ચિત્તવૃત્તિને રોકવાનો અને અંતરનો ચોગ સાધવાનો વિષય લખ્યો છે. પાંચમું સાંખ્ય શાસ્ત્ર છે. તેના આચાર્ય કપિલમુનિએ પ્રકૃતિ પુરુષ આદિ લઘ પ-ચ્ચાસ તત્વોના વિવેકદ્વારાએ તત્ત્વજ્ઞાનનો આશય પ્રગટ કીધો છે. છઠું વેદાંતશાસ્ત્ર છે. તેના આચાર્ય વ્યાસમુનિએ જીવપ્રલ્હની ઐક્યતા અને શુદ્ધ ચૈતન્યતા અને અજ્ઞાન દુઃખનું નિવારણ અને જ્ઞાનાનં-દની પ્રાપ્તિ નિમિત્ત વર્ણન કર્યું છે.” વાગીશશર્મા બાલ્યે ક્રે, “શાસ્ત્રોમાં પ્રવૃત્તિ હોય અથવા ન હોય તોપણ મનુષ્યોને પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન અવશ્ય હોવું જોઈએ. પ્રથમ મન વગેરે અંતરનાં તત્વોનું જાણવું. ખીન્નું નીતિવિદ્યા: જેથી ઉચિત વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. ત્રીજું વ્યાકરણ: જે શબ્દ સાધન વિદ્યા છે. ચોથું ન્યાયશાસ્ત્ર: જેમાં અનુમાન આ-દિના વિચાર છે. પાંચમું ઇતિહાસ: જેમાં પુરાણ વખત અને મનુ-

બ્યાનું વર્ણન હોય છે. જેમ અંધારી કોટડીમાં તરેહતરેહની વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે, પરંતુ વગર દીવે દેખવામાં નથી આવતી, તેમજ ઇશ્વરની ભાતભાતની રચના જે સંસારરૂપી કોટડીમાં બંધ છે; તે વિદ્યારૂપી દીપક વિના દેખવામાં નથી આવતી. અને જ્યાં સુધી મનુષ્યને યથાર્થ જ્ઞાન નથી થતું ત્યાં સુધી જન્મની સફળતા નથી થતી. અને યથાર્થ જ્ઞાન ન હોય તેના કરતાં તો અજ્ઞાન રહેલું પણ ભલું છે. બહુ થોડું જ્ઞાન હોય તે સાઈ નહિ, કેમકે જે સર્વથા અજ્ઞાન હોય છે તેને જો કંઈ હિતની વાત કહેવામાં આવે તો માની દે છે અને જે વિશેષ જ્ઞાની હોય છે તે હિતની વાતનો આદરપૂર્વક અંગીકાર કરે છે; પરંતુ જો કિંચિત્ માત્ર જ્ઞાન કંઈકથી મળી જાય છે, તેની પાસે ગમે તેવો શ્રેષ્ઠવક્તા અને ઉપદેશક હોય તો તે એની વાતને માનતો નથી; તેમ પોતાની હઠ છોડતો પણ નથી.

કુંડળિયા.

ગમે મગરના મુખયકી, કાઢે મણિને ખહાર;
જુગલ હાથથી કદિ તરી, લિયે ઉદધિનો પાર;
લિયે ઉદધિનો પાર, સર્પ કોપિત શિર રાખે;
મૂર્ખ ન સમજે લેશ, કરે ઉપદેશ લાખે.-૧
સિકતામાંથી તેલ વાળિ, સસલાતણા વિપાણ;
મજે, તેમ મૃગજળથકી, મટશે તરસ નિદાન;
મટશે તરસ નિદાન, જ્ઞાન મૂરખ નવ પામે;
કરે કોડ ઉપદેશ, અસર અંતર નવ જામે.-૨
કમળ નાળના તંતુથી, બાંધો કદિ ગજરાજ;
સિરસ પૂલથી વળિ હીરો, વિધાય ક્યમ સદસાજ;
વિધાય ક્યમ સદસાજ, કરે બનતી ચતુરાર્થ,
ખળને દેતાં જ્ઞાન, તજે નવ તે શકતાઇ.-૩

વળી વાગીશશર્માએ કહ્યું, “પુત્ર, તું સાંભળ, મેં સર્વ ભવ-કારી વસ્તુઓનો ઉપાય જ્ઞેયો છે; અર્થાત્ અગ્નિને શાંત કરવાને જળ છે, તડકો ને વર્ષાદનો ઉપાય છત્રી છે, અંકુશના ખળથી હાથી ને દંડથી પશુ તાપે થાય છે, અને ઔષધથી રોગ નાશ

પામે છે, એ સર્વ ઉપાય શાસ્ત્રોમાં છે, પણ મેં મૂર્ખના ઉપાય કોઈ સ્થળે જોયો નથી.

દોહરો.

પુત્ર શ્રંગવણુ તે પશુ, જે નર વિદ્યાહીન;
તણુ ન ચરે પશુભાગ્યથી, એ વિધી ચરિત પ્રવીન.—૧
જને વિદ્યા દાન, તપ, ધર્મ, શીળ નહિ જ્ઞાન;
તે નર ભૂમી ભાર છે, ધૂમે હરણુ સમાન.—૨
વનચર સંગ રહે બલે, ગિરિ કાનન જન કાચ;
નહિ મૂરખની સંગ સુખ, સ્વર્ગ સદૃશ ધર હોય.—૩

સંવૈયા.

શબ્દ સુધામૃતથી પરિપૂરણુ, શાસ્ત્ર મનોહર વાક્ય ઉચારે;
જ્ઞાન વિચાર કરે નિશવાસર, જે સહે નિર્ધન રહિ દુખ ભારે;
તે જડતા વૃપની કહિયે, વસિ જ્યાં ન ગુણી ગુણુ કાંઈ વિચારે;
દોષ નહીં મણિનો કદિ જો, મણિને પરખે નહિ મૂઢ લગારે.—૪
વિદ્યા સમાન નહીં જગમાં ધન, રાજ્ય ધનાદિ બિજાંજ વખાણો;
દાન દિધે વધતૂંજ રહે, જગતી તલમાંહિ વિચિત્ર ખળેનો;
ચોરે હરે ન, જળે ન ડુબે, કંઈ કામ પડે તો કરે બળ બળો;
જે સહુ માંતિ-કલ્યાણુ કરે, ઉપમા તણો પાર લહે કવિ શાનો.—૫

દોહરો.

નહિ ધનના રોક્યા રહે, જે યુધ શાસ્ત્ર નિધાન;
કમળનાળ તંતુથી કયમ, બાંધે ગજ બળવાન.—૧
કમળ સમૂહે હંસને, જેહ મહાસુખ હોય;
કોપિ દેવ તે હરિ લિયે, તો નહિ સંશય કોય.—૨
(પણુ) નીર ક્ષીર ન્યારાં કરણુ, કીરતિ વિમળ પ્રધાન;
તેને કો નવ હરિ શકે, એ નિશ્ચય કરિ જાણુ.—૩
ત્યમ યુધનો આદર કરી, જો ધન દેય ન દેય;
વિદ્યા જનિત પ્રભાદ સુખ, નહિ કોઈ હરિલેય.—૪

સંવૈયા.

નહિ બાહ્ય શોભે બાળૂબંધે, શશિ સમ ઉજવળ ધરે ન હાર;
પુષ્પમાળ નહિ, સ્નાન કરી ને, લગાડતાં ચંદન શુભ સાર;
જ્ઞાન ખાઇ શુભ વસ્ત્ર સળને, બલે મુગંધ મુંઝે બહુ સાર;
વાગ વિભૂષણુ વિના ન શોભે, સર્વ ભૂષણો નાશ થનાર.—૧

છરખ.

વિદ્યા નરનું રૂપ, ગુપ્ત ધન વિદ્યા કહાવે;
ભોગ, સુયશ, સુખદેણુ, કોણુ વિદ્યાસમ આવે;
વિદ્યા ગુરૂની ગુરૂ, પરા દેવતા વખાણે,
રક્ષક સહુમાં શ્રેષ્ઠ, બંધુસમ બુધજન ગણે;
વળિ ધન નહિ, પણ વિદ્યા સદા, ભૂપ થકી પૂજ્ય છે;
જે નર છે વિદ્યાહીન તે, પામર પશુ ગણાય છે.-૧

સવૈયો.

હોય ક્ષમા તો દાલ શું કરવા ? ક્રોધ રહે અરિનું શું કામ ?
અગ્નિ તણું શું કામ પછી ? જે વસે કળત સમિપ દુષ્કામ;
ઔષધનું નહિ કામ સુમિત્રજ, દુર્જન બને સરપને કામ;
શીળ હોય તો ભૂપણુ બ્યર્થજ, રાજ્ય શું ? જે વિદ્યા અભિરામ.-૧

વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, “હે પુત્ર ! સાંભળ, વિદ્યાના મહિમા
એવો નથી કે તેનું કોઈ યથાર્થ વર્ણન કરી શકે, તેમ કોઈ વિદ્વાનનાં
ઔશ્વર્યનો પાર પણ પામી શકતું નથી. જેટલા વિદ્વાનો થઈ
ગયા છે તે કોઈ ઠંકાણેના રાજા ન હતા; પરંતુ વિદ્યાના પ્ર-
ભાવથી તેમની કીર્તિ નિત્ય નવીન રહે છે. જેવા કે શિલ્પશા-
સ્ત્રના પ્રવર્તક વિશ્વકર્મા અને મયદૈત્ય થયા હતા, અને વૈદ્યક
શાસ્ત્રના મુખ્ય આચાર્ય અશ્વિનીકુમાર અને ધન્વંતરિ આદિ
હતા, કે જેમનાં નામ લઈ આ દશના વૈદ્ય લોક રોગીને
ઔષધ આપે છે. તેમજ નીતિવિદ્યા અને રાજપ્રબંધ શાસ્ત્રમાં
બૃહસ્પતિ અને શુક્ર સહુથી મોટા વિદ્વાન થઈ ગયા છે. બૃહ-
સ્પતિએ પોતાના યજમાન દેવતાઓને પોતાના વિદ્યાબળથી
કુટલીવાર આપત્તિઓથી ઉગાર્યા, તેમજ શુક્રે પોતાના યજમાન
દૈત્યોને પોતાની વિદ્યાના પ્રભાવથી કુટલીવાર યુદ્ધમાં છતાવી
રાજગાદીપર બેસાડ્યા હતા. એવાજ ખીજ ઘણાંએક વિદ્વાન
થઈ ગયા છે, જેમણે વિદ્યાના બળથી પૃથ્વીમાં દિગ્વિજય કીધો
છે. જુઓ પરશુરામે યુદ્ધ વિદ્યાનાં બળથી એકવીસ વાર નક્ષત્રી
પૃથ્વી કરી હતી. વિદ્યા એવી વસ્તુ છે કે માણસની પાસ જેવી
જેઈએ તેવી હોય તો તે માણસ એકલો આખા જગતનો
પ્રબંધ કરી શકે છે.”

ઉપાખ્યાન.

“દ્રોણાચાર્ય ધનુર્વેદ અર્થાત્ યુદ્ધ વિદ્યામાં એવા વિદ્વાન હતા કે તેમણે વિદ્યા ખળથી રાજ દુપદનું અડધું રાજ છીનવી લઈને જીવતાં સુધી ભોગવ્યું.” વિદ્યાનિધિ બોલ્યો કે, “હે પિતા, દ્રોણાચાર્યે દુપદનું રાજ કેવી રીતે છીનવી લીધું અને તેનું કારણ શું હતું?” વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, “જે સમયે દ્રોણાચાર્ય પોતાના પિતા પાસે ભણતો હતો, તે સમયે તેજ પાઠશાળામાં રાજ દુપદ પણ શીખતો હતો. રાજ દુપદ દ્રોણાચાર્યને ભાઈ માનતો અને તે કહેતો હતો કે જે હું ગાદીપર બેસીશ તો તમારી મોટી સેવા કરીશ. હવે જ્યારે રાજ દુપદ રાજપર બેઠો અને દ્રોણાચાર્યની ઝુંપડી વનાંતરમાં હતી ત્યાં કંદ, મૂળ, ફળથી વિશેષ ખીજ વસ્તુ ખાવાને અલ્પ મળતી હતી. દ્રોણાચાર્યના ખાપ તો મોટો તપસ્વી હતો તે કંદ મૂળ ખાઈને વિદ્યા ભણાવતો હતો, અને ઈશ્વરનું ભજન કરતો હતો. જ્યારે તેના દહાંત થયો ત્યારે દ્રોણાચાર્ય રાજ દુપદની પાસે ગયો. દ્રોણાચાર્યના મનમાં એવું હતું કે તે રાજ મારો રૂડી રીતે આદર કરશે. પરંતુ જ્યારે દ્રોણાચાર્યે રાજ દુપદની પાસે જઈને કહ્યું કે હું તમારો મિત્ર છું. ત્યારે રાજ બોલ્યો કે, ભિક્ષુક અને રાજની મિત્રતા કેવે પ્રકારે બની શકે? દ્રોણાચાર્યે કહ્યું કે તે વખતે તો તમે કહ્યું હતું કે રાજનો અધિકાર તમને સોંપીશ તો જે હું સાચો ભિક્ષુક હોઈશ તો અડધું રાજ અવશ્ય લઈશ; એટલું કહીને દ્રોણાચાર્ય હસ્તિનાપુર ગયા. ત્યાં રાજ પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને સંપૂર્ણ યુદ્ધ વિદ્યા શીખવીને હુંશિયાર કીધા. બધા કુમારો ધનુર્વેદમાં અદ્વૈત થઈ ગયા. જેમાં અર્જુન, ભીમ, કરણ આદિની કાર્તિ હાલ પણ પ્રસિદ્ધ છે. તે દ્રોણાચાર્યે એક દિવસ પોતાના વિદ્યાર્થિઓને આજ્ઞા કરી કે રાજ દુપદને પકડી લાવો. એવું સાંભળીને તેઓ સૈના સજીને દુપદની રાજધાનીપર ચઢી ગયા. ત્યાં રાજ દુપદ અને દ્રોણાચાર્યના વિદ્યાર્થિઓ વચ્ચે મોટું યુદ્ધ થયું. અંતે ભીમસેને રાજ દુપદને પકડીને ગુરૂને સોંપી દીધો. ત્યાં દ્રોણાચાર્યે અડધા

રાજનું વચનપત્ર લખાવી લઈ છોડી દીધો, અને તે રાજપર પોતાનો આધિકાર રાખ્યો.” વિદ્યાનિધિ બોલ્યો કે, “હે પિતા, એ વાત સાંભળી મને મોટો સંતાપ થયો કે રાજ દુષ્ટ દ્રોણાચાર્ય કે જ્ઞેમના પિતા પાસે સંપૂર્ણ વિદ્યા શીખી જેને પોતાનો મિત્ર અને ભાઈ કર્યો હતો તેના શા કારણથી એવો અનાદર કર્યો હશે.”

વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, “સાંભળ પુત્ર! પ્રભુતા અને રાજપદ પામીને ચિત્તની વૃત્તિ ચંચળ થઈ જાય છે, અને વિદ્યાપદ પામીને ચિત્તની વૃત્તિ સ્થિર થાય છે.”

વિદ્યાનિધિ બોલ્યો કે, “હે પિતાજી, હવે કોઈ ખીજ વિદ્વાનનું ચરિત્ર કૃપા કરી શ્રવણ કરાવો.” વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, “હે પુત્ર, વિદ્વાનોનો અપાર મહિમા છે. કોનું સામર્થ્ય છે કે વિસ્તાર સહિત તેનું વર્ણન કરે! વિદ્વાન લોક પોતાની વિદ્યાના અનુભવના સામર્થ્યથી અસાધ્ય કાર્યને ઉપાય કરી સિદ્ધ કરી દે છે. એ વિષયનું એક અદ્ભુત ઉપાખ્યાન સાંભળો.

ઉપાખ્યાન.

મગધ દેશમાં એક વિજયકેતુ નામે રાજા હતો. તે પરમ ધાર્મિક અને વિદ્યા રસિક હતો. તેના પુત્રનું નામ વંશભૂષણ હતું. તે રાજપુત્રનું ચિત્ત વિદ્યા ભણવામાં લાગતું ન હતું. રાજાએ તેને ભણાવવાને ઘણા ઉપાય કીધા પરંતુ કોઈ ગુણકારી ન થયા. બ્યારે તે રાજપુત્ર કાંઈકે મોટો થયો ત્યારે જ કોઈ વિદ્વાન તેને વિદ્યા ભણવા માટે શિક્ષા કરવા જતો તેને બાણથી મારતો. એ પ્રકારે ફેટલા માણસોને તેણે ઘાયલ કીધા. રાજાને એ વાતની મોટી ચિંતા થઈ કે અરેરે! આ રાજપુત્ર વિદ્યાથી રહિત થયો. કોઈ વખત તે રાજા અયોધ્યામાં ગયો હતો ત્યાં તેણે પ્રાજ્ઞમણિ ત્રિપાઠી નામના વિદ્વાન બ્રાહ્મણને રાજપુત્રની સઘળી વ્યવસ્થા કહી. ત્યારે પ્રાજ્ઞમણિએ કહ્યું કે, હું રાજપુત્રને વિદ્યા ભણાવીશ, પરંતુ મારો ભેદ કોઈને ફેરવો નહિ. હવે ફેટલેક દહાડે પ્રાજ્ઞમણિ વિજયકેતુની રાજધાનીમાં ગયો, ન તેણે જ્યું તો રાજપુત્રની રૂચિ લખાઈ ઝેલવામાં વિશેષ હતી. ત્યાં પ્રાજ્ઞમણિ પણ

રાજપુત્ર સાથે લખાઈ રમવા લાગ્યા. જ્યારે કેટલેક દહાડે તેની સાથે મન મળી ગયું, ત્યારે પ્રાજ્ઞમણિએ રાજપુત્રને કહ્યું કે, “સઘળી ગોળીઓ એક સરખી છે એ ઠીક નહિ. ગોળીઓ જૂદા જૂદા પ્રકારની અને તેમનાં નામ પણ જૂદાં જૂદાં હોવાં જોઈએ. વળી તેમાં એવાં ચિન્હો હોવાં જોઈએ કે જેથી સહુ જાણખી કાઢી શકે. વળી કેટલીક લખાઈઓના એક વર્ગ હોવો જોઈએ.” એ વાત રાજપુત્રે અંગીકાર કરી. ત્યારે પ્રાજ્ઞમણિએ ઘણી એક લખાઈઓ બનાવી ને તેમના પર રંગથી એક એક અક્ષર બનાવી દીધા; અને પાંચ પાંચ લખાઈઓના વર્ગ કરાવ્યા; અને એક એક વર્ગની લખાઈઓને એક ચેલીમાં રાખી-જેવી કે ક, ખ, ગ, ઘ, ઙ. એ પાંચ અક્ષરોની પાંચ લખાઈઓ એક વર્ગની કરી. એજ પ્રમાણે ચ વર્ગ, ટ વર્ગ, ત વર્ગ, પ વર્ગ, ય વર્ગ, ર વર્ગ, અને અ વર્ગની લખાઈઓ બનાવી, અને રમવાની રીતમાં પણ કાંઈક વધારો કરી. હવે જે લખાઈ પર જે અક્ષર માંડેલો, તે લખાઈનું તેજ નામ પડ્યું. જેમકે એક લખાઈનું નામ ક અને બીજીનું ખ. એજ પ્રકારે તે વિદ્વાને માત્રા સહિત અને જોડાક્ષરો સહિત લખાઈઓ બનાવી. કુટલાક દિવસ પછી તે લખાઈઓએ ખેલતાં ખેલતાં તમામ અક્ષરો છોકરાઓની દૃષ્ટિ પર ચઢી ગયા, પરંતુ તે લખાઈઓનાં નામ સમજતા હતા. એક દિવસ પ્રાજ્ઞમણિએ એક શ્લોક લખીને તેજ રમવાના ઠેકાણામાં નાખી દીધો. તે કોઈ છોકરાને જડ્યો; તેણે રાજપુત્રને આપ્યો અને કહ્યું કે, આ પત્રમાં ખત્રીસ લખાઈઓ પરનાં ચિન્હો બની રહ્યાં છે. રાજપુત્ર પણ તે ચિન્હો જોઈ અચં-લિત થયો; અને પ્રાજ્ઞમણિને પુછવા લાગ્યો કે આ શી વાત છે કે આમાં ઘણાએક લખાઈઓ પરનાં ચિન્હો દીસે છે. પ્રાજ્ઞમણિ જાણ્યો કે, “એજ લખાઈઓ પરનાં ચિન્હોને પત્ર પર લખવાથી ઘણીએક વાતો બને છે. જેમ આ પત્રમાં છે. તમે એ વાંચો તો હું એની સમજણ પાડું.” એ વાત સાંભળી રાજપુત્ર લખાઈઓનું સ્વરૂપ સમજી અક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યો. તેમાં આ શ્લોક લખ્યો હતો કે:-

શ્લોક.

રૂપ યૌવન સંપન્નાઃ । વિશાલ કુલસંમવાઃ ।

વિદ્યાહીના ન શોભન્તે । નિર્ગંધા ઇવ કિંશુકાઃ ।

જ્યારે શ્લોકનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું ત્યારે રાજપુત્રે કહ્યું કે, “એ મારી સમજમાં આવતું નથી, મને સમજવો.” પ્રાજ્ઞમણિ બોલ્યો કે, “એના અર્થ એવો છે કે, સુંદરરૂપ અને સુંદર અવસ્થા અને સુંદર કુળવાળાં મનુષ્ય, વિદ્યાહીન હોવાથી જેમ કિંશુકનાં ફૂલસુગંધ, વગરનાં હોવાથી શોભતાં નથી તેમ શોભતાં નથી.” એ સાંભળીને રાજપુત્રને મોટી ગ્લાનિ થઈ અને કહેવા લાગ્યો કે, “હાય હાય હું વિદ્યા ન ભણ્યો?” ત્યારે પ્રાજ્ઞમણિએ સઘળી બેઠની વાત ખુલ્લી કીધી કે મેં કેવળ તમને શીખવવાને લખોટા દ્વારા અક્ષરો શીખવ્યા છે. હવે તમે ઝડપથી શાસ્ત્ર શીખી શકશો.” એ વાત સાંભળી રાજપુત્ર તે વિદ્વાનના ચરણપર પડી ધન્યવાદ કરવા લાગ્યો, કે તમે અમારા પરમ ઉપકારક ગુરુ છો. હું તમારા જાણથી છૂટવાનો નથી, કેમકે તમે એવો ઉપાય કીધો કે મારી રમત પણ ન અટકી, તેમ મને વિદ્યા ભણવાને ચોગ્ય કીધો; તેમ અનાયાસ સઘળા અક્ષરો શીખવ્યા. હવે કૃપા કરી એવો ઉપાય કરો કે શાસ્ત્રોમાં પણ મારી પ્રવૃત્તિ થાય.”

વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, સાંભળ પુત્ર, તે દિવસથી પ્રાજ્ઞમણિ વિદ્વાન, રાજપુત્ર સમેત સઘળા છોકરાઓ જે લખોટીઓ ખેલતા હતા તેમને શાસ્ત્ર શીખવવા લાગ્યો અને તેઓ ચોહાજ વખતમાં ભણીગણીને વિદ્વાન અને રાજકાજ કરવાને ચોગ્ય થઈ ગયા. પછી તેજ રાજપુત્રે અનેક પાઠશાળાઓ સ્થાપન કરી અને દશદશાંતરના વિદ્વાનોને બોલાવીને અધ્યાપક નિયત કીધા, અને દિનપરદિન તેના રાજમાં વિદ્યાનો પ્રકાશ વધતો ગયો. હે પુત્ર, જેની પાસે યથાર્થ વિદ્યા હોય છે તે, પ્રાજ્ઞમણિએ વંશભૂષણ રાજપુત્રને પોતાની ભુદ્ધિ અને ઉપાયથી પંડિત બનાવી દીધો, તેમજ અસાધ્ય કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે, જેની પાસે વિદ્યા હોય છે તેને કોઈ વાતનાં સાધનનો શોધ થતો નથી.

તરંગ ૨ જો.

સભાને ઉચિત આચાર અને રીતભાત.

વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, હે પુત્ર, જે રાજસભામાં જઈએ ત્યાંની રીતભાત સમજી પછી કામ કરિએ, અને ત્યાંના મનુષ્યોના વિશ્વાસ-પર કામ કરવું ન જોઈએ. જ્યારે કાંઈ કરવું હોય ત્યારે પોતે પોતાની બુદ્ધિથી વિચારી લેવું અને જો કદાચિત સભાના પ્રાચીન મનુષ્યોની સંમતિ પણ લે તો તે સંમતિપર પોતે પણ વિચાર કરવો કે એણે જે સંમતિ આપી છે તે ઠીક છે કે નહિ—જો આપણી બુદ્ધિ વિચારથી તે સંમતિ ઠીક જણાય તો તેની શિક્ષાનુસાર કામ કરે, અને જો તેમાં કોઈ પ્રકારની હાનિ જણાય તો ત્યાંના સભાસદની વાત હિતકારી ન જાણે; ક્રમકે સભાસદ બહુધા કુદ પ્રકૃતિ અને દુરાચારી હોય છે. તે એવું ચહાતા નથી કે બીજા કોઈ ગુણીની ગુણજ્ઞતા થાય, પણ તેનું કામ બિગાડવામાં પ્રયત્ન કરતા રહે છે. જો કોઈ સીધો સાદો માણસ હોય તો તેને કોઈપણ ઉપાયથી ઉલ્લુ બનાવી કાઢી મુકે છે; અને જો કોઈ પ્રબળ બુદ્ધિવાન હોય તો હાથ ધસીને રહી જાય છે.

એક કવિ, જે સાહિત્યમાં અદ્વૈત હતો, પરંતુ રાજસભાના વ્યવહારને જાણતો નહતો, તે કોઈએક રાજાની સભામાં ગયો. ત્યાં જઈ તે પરદેશી કવિએ ત્યાંના સભાકવિને પુછ્યું કે, આપ રાજાની પ્રકૃતિ-સારી રીતે જાણો છો તો કહો કે—કયા રસના વર્ણનથી મહારાજ પ્રસન્ન થાય છે? એટલું જ જણાવો તો તેજ રસના આશયના કાવ્યથી મહારાજને રીઝવું. તે સભાકવિએ ઈર્ષ્યાદોષથી પરદેશી કવિને છળ કરી કહ્યું કે, અમારા મહારાજ ખીલત્સ રસનાં વર્ણનથી બહુ આનંદિત થાય છે. પરદેશી કવિએ પૂછ્યું કે એવા આશયની કવિતા કેમ વખત સંભળાવું? સભાકવિએ કહ્યું કે, જ્યારે મહારાજ બોજનથી પરવારી નચિત થઈ એકા હોય તે વખત તમે તમારી કવિતા સંભળાવજો. પરદેશી કવિએ એટલો વિચાર ન કર્યો કે—એક તો ખીલત્સ રસનું વર્ણન

ગ્લાનિકારક અને મલિન હોય છે; જેમાં ભાતભાતની કંટાળો છુટે એવી વસ્તુઓનાં રૂપ, રસ અને દુર્ગંધતાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે: વિશેષે કરીને ભોજન કર્યા પછી તો સુગંધ અને મનોહર પદાર્થોનું સેવન અને મનોરંજન ને હર્ષકારી વાર્તાઓનું સાંભળવું જે સમયમાં પથ્ય ગણાય છે, તો તેથી વિપરીત મલિન વસ્તુઓના આશયથી રાજ ક્રેમ કરી પ્રસન્ન થશે? એટલો વિચાર તેણે ન કીધો. કુવળ સભાકવિની વાતપર વિશ્વાસ રાખી ખીલત્સ રસના આશયમાં કાવ્ય બતાવી. જ્યારે રાજ ભોજનથી પરવાર્યો ત્યારે તે પોતાની કવિતા સંભળાવવા લાગ્યો. તેમાં એવી અનિષ્ટ અને ગ્લાનિકારક મલિનતાનું વર્ણન હતું કે તે સાંભળતાંજ રાજને ઉલટી થઈ ને જે કાંઈ જમ્યો હતો તે બધું બહાર નીકળી પડ્યું. લોકાએ કવિને ત્યાંથી વેગળો કાઢ્યો. રાજ જ્યારે સાવચેત થયો ત્યારે તેણે તે કવિને બોલાવી સમજાવ્યો કે તમારી વિદ્યા ઘણી સારી છે, પરંતુ તમારામાં ખુદ્ધિ કે ચતુરાઈ કાંઈ નથી. તમે રાજસભા પણ દીડી નથી. કહો કે તમે ખીલત્સરસનું વર્ણન પોતાની ઇચ્છાથી કીધું કે કોઈની સંમતિથી? કવિએ કહ્યું કે પૃથ્વીનાથ! મારાથી ખરેખર મોટી મૂર્ખાઈ થઈ. હું મહારાજ શ્રીની ઋણિથી આણુબાણ હોવાથી સભાકવિને પૂછવા ગયો, તેણે એવોજ સંમત આપ્યો અને મારી વિશેષ મૂર્ખતા એટલીજ કે મેં તેના ગુણદોષનો વિચાર ન કર્યો. હવે મારો અપરાધ ક્ષમા કરી જે આશયને વાસ્તે આજ્ઞા હોય તેજ આશય સંભળાવું. હવે જન્મ સુધી એવી ભૂલ કરનાર નથી. આખરે તેણે રાજને મનાલિલપિત આશયની કવિતા સંભળાવી પ્રસન્નકીધો, અને પારિતોષિક પામ્યો. પછી રાજએ સભાકવિને ઠપકો આપી સમજાવી દીધો કે હવેથી કદી પણ કોઈ વિદ્વાનનો છળ કરીશ તો ભારી દંડને પાત્ર થઈશ. વિદ્યાનિધિ બોલ્યો કે, હે પિતાજી! જે સભામાં એવા એવા દુરાચારી રહેતા હોય ત્યાં પરદેશી વિદ્વાનનો ક્રેમ કરી નિભાવ થાય? વાગીશશર્મા બોલ્યો કે, સાંભળ પુત્ર! રાજસભાની એવી વ્યવસ્થા છે કે જેમ સમુદ્રમાં સંપૂર્ણ રત્નો હોય છે તેની સાથેજ

સકળ જલચરનંતુ પણ રહે છે. જે બુદ્ધિમાન અને ઉચોગી હોય છે તે પોતાના કુષ્ટ નંતુઓથી બચાવ કરી રત્ન કાઢી લે છે. તેજ પ્રકારે જે બુદ્ધિવિધાનિધાન અને દશકાળ પરખવામાં ચતુર હોય છે તે સભાસદરૂપી મગરમચ્છોથી બચી રાજસન્માનરૂપી રત્ન પ્રાપ્ત કરે છે.

ઉજ્જયિની નગરીમાં રાજા ભોજ એવો વિદ્યારસ રસિક, ગુણુસ, અને દાનશીળ હતો કે વિદ્યાની વૃદ્ધિનાં પ્રયોજનથી તેણે એવો નિયમ પ્રચલિત કીધો હતો કે—જે કોઈ નવીન આશયના શ્લોક બનાવીને લાવે તો તેને લાખ રૂપિયા દક્ષણા આપતો હતો. એ વાત સાંભળી દશદશાંતરના પંડિત લોક નવા આશયના શ્લોક બનાવી લાવતા હતા. પરંતુ તેની સભામાં ચાર એવા પંડિત હતા કે પહેલાને એકવાર, બીજાને બે વાર, ત્રીજાને ત્રણવાર અને ચોથાને ચારવાર સાંભળવાથી નવો શ્લોક કંઠસ્થ થઈ જતો હતો. હવે જ્યારે કોઈ પરદેશી પંડિત રાજાની સભામાં નવીન આશયના શ્લોક બનાવી લાવતો, અને તે રાજા આગળ ભણી સંભળાવતો હતો. તે વખત રાજા પોતાના પેલા પંડિતોને પૂછતો કે આ શ્લોક નવો છે કે પુરાણો? ત્યારે તે માણુસ, કે જેને એકવાર સાંભળવાથી કંઠસ્થ થઈ જવાનો અભ્યાસ હતો તે કહેતો કે એ જૂના આશયના શ્લોક છે. પછી પોતે પણ તે શ્લોક બોલી દેખાડતો હતો; ત્યાર પછી તે મનુષ્ય જેને બેવાર સાંભળવાથી કંઠ થઈ જતો હતો તે, તે ભણી સંભળાવતો; અને એજ પ્રમાણે ત્રણવારવાળો અને ચાર વારવાળો પણ ક્રમથી રાજાને તે શ્લોક કંઠાત્ર સંભળાવી દેતા હતા. એ કારણથી પરદેશી વિદ્વાન પોતાના પ્રયોજનથી રહિત થઈ જતા હતા. હવે આ વાતની ચર્ચા દશદશાંતરમાં ફલાઈ. તે એક વિદ્વાન, જે દશકાળમાં ચતુર અને બુદ્ધિવાન હતો તેને કાન પડવાથી તેણે એક એવા આશયના શ્લોક બનાવ્યો કે ભોજના પેલા ચાર પંડિતોને પણ તેના આશયને અંગીકાર કરવો પડ્યો. તે શ્લોક એવો હતો કે:—

શ્લોક.

રાજન્ શ્રીમોજરાજ ત્રિમુવનવિજયી ધાર્મિકસ્તે પિતામૃત્
પિત્રા તેન ગ્રહીતા નવનવતિમિતા રત્ન કોટિર્મદીયા
તાં ત્વં દેહિ ત્વદીયૈ સ્સકલબુધવરૈ જ્ઞાયતે વૃત્તમેત
જ્ઞો ચેજ્ઞાનંતિ તે વૈ નવકૃતમથવા દેહી લક્ષં તતો મે ॥

અર્થાત્—હે રાજ બોબ ! ત્રણ લોકના છતવાવાળા તમારા પિતા
આટા ધર્મિષ્ઠ થયાછે. તેમણે મારી પાસેથી નવાણું કરોડ રત્ન લીધાં
છે તે મને દીલ્યે અને એ વૃત્તાંત તમારા સભાસદ વિદ્વાન
બાણુતા હશે તેમને પૂછી લીલ્યે. જ્ઞ તેઓ કહે કે એ આશય
નવીન કવિતા માત્ર છે તો તમારી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે એક લાખ
રૂપિયા મને દીલ્યે. એ વાત સાંભળી પેલા ચાર વિદ્વાનોએ વિચાર
કીધો કે એને પુરાણો આશય ઠરાવિયે તો મહારાજને નવાણું
કરોડ ધન દેવું પડે છે, અને નવીન કહેવાથી કેવળ એક
લાખ તે ઉપરથી તે ચારે જણે ક્રમથી એમજ કહ્યું કે
પૃથ્વીનાથ ! એ નવીન આશયનો શ્લોક છે. તે ઉપરથી રાજાએ
તે વિદ્વાનને એક લાખ રૂપિયા આપ્યા. વાગીશશર્મા બોલ્યો
કે, હે વિદ્વાનિધિ ! જ્ઞ તે વિદ્વાને કેવી યુક્તિ કરીને પોતાના
અર્થે સાચાં. એજ પ્રમાણે દશકાળમાં ચતુર અને અનુભવ જ્ઞાની
ને માણસો થાય છે તે પણ રાજસભારૂપી સાગરમાંથી રાજસ-
ન્માનરૂપી રત્ન પ્રાપ્ત કરે છે.

વિદ્વાનિધિ બોલ્યો કે, હે પિતાજી ! રાજસભા સંબંધી વૃત્તાંતહજી
વધારે સંભળાવો. વાગીશશર્મા બોલ્યો કે હે પુત્ર ! રાજસભામાં
રહીને કોઈપણ પદાર્થની અભિલાષા પ્રગટ ન કરવી જોઈ-
એ, અને એવાં સ્થાનમાં બેસવું ઉચિત છે કે, જ્યાંથી
આપને કોઈ ઉઠાડી તો નહિ મૂકે એવાં સંદેહ પણ ન
હોય; તેમજ વગર પૂછે વાત કહેવી અથવા વ્યર્થ બકવું અ-
નુચિત છે. રાજસ્થાનમાં જે મનુષ્ય બેઠી હોય તેની સ્ત્રી અથવા
તેના શત્રુ સાથે પ્રીતિ કરવી એ ઉચિત નથી. મત્યેક અવસર તથા

મત્યેક સ્થાનમાં મર્યાદ સહિત રહેવું જોઈએ; કુમકે મર્યાદ છોડવાથી રાજ લોક કોઈને પણ ચલાતા નથી; તે એટલે સુધી કે પુત્ર, પૌત્ર અને ભાઈને પણ ભારે દંડ દેશે. એટલા માટે સ્વામી જે આજ્ઞા કરે તેજ પ્રમાણે વર્તવું, ખીજના આધિકારમાં હાથ નાખવો ઉચિત નથી. વળી જેની રાજદ્વારમાં સ્થિતિ હોય અને જેનાપર રાજની કૃપાદષ્ટિ રહેતા હોય તેણે જેટલા રાજ્યાધિકારી હોય તે સર્વે સાથે હળીમળીને ચાલવું, તેમજ એવી રહેણીથી રહેવું કે તેથી કોઈ આધિકારીનું અપમાન સુચિત ન થાય. વળી રાજની પાસે એવી વાત ન કહેવી કે તે કોઈનાં કુઃખનું કિંવા અર્થ હાનિનું કારણ થાય. તેમજ રાજની સેવા તો સર્વથા કરવી જોઈએ, પરંતુ રાજનું કામકાજ કરનારા અને સેવકોને પણ પ્રસન્ન રાખવા એ ઉત્તમ અને અવશ્ય છે; કુમકે જેનાપર ભૂત્યગણ અપ્રસન્ન થાય છે, તેનાપર લાગ જોઈ તૂત ઉભું કરે છે. જેમ કહ્યું છે કે:-

દાહી.

જે નૃપને નિત સેવતાં, કરે ચક્ર અપમાન;
તે વિભૂતિસમ શાય કરિ, કરશે પછિ અનુમાન.-૧

પુત્ર બાલ્યો કે, હે પિતાશ્રી ! દાહીનો ભાવ મારા મનમાં બેસતો નથી માટે ખુલ્લો કરીને એના અર્થ કહો. પિતા બાલ્યો કે સાંભળ પુત્ર, એ દાહીનો ભાવ ઉપર જણાવ્યો તેજ છે. અર્થાત્ જે કેવળ રાજને સેવે છે, અને ચક્રની દરકાર નથી કરતો તે પાછળથી કુઃખ પામી ખડુ પ્રકારે પસ્તાય છે.

શ્લોક.

चक्रं सेव्यं नृपः सेव्यो न सेव्यः केवलो नृपः ॥

य चचक्रं स्थापमानेन विभूतिं मूर्ततां गतिः ॥ ૧ ॥

અર્થ-રાજને સેવિયે તેમજ ચક્ર અર્થાત્ રાજના નિકટવર્તી કાર્યકર્તાઓને પણ સેવિયે; કુમકે એમ ન કરવાથી અર્થાત્ ચક્રનું અપમાન કરવાથી વિભૂતિ ભૂત બની ગયો.

વિદ્યાનિધિ બોલ્યો કે હે પિતાજી ! જ્યાંના રાજા નીરખુદ્ધિ હોય, અને વિદ્યાગુણની ચાહના ન રાખતો હોય અને જ્યાં મૂર્ખોની વડાઈ હોય ત્યાં વિદ્વાન દૈવચોગે કદાચિત જઈ પહોંચે તો તેણે ક્રમ કરવું? વાગીશશર્મા બોલ્યો કે સાંભળ પુત્ર ! પ્રથમ તો જ્યાં મૂર્ખનું આદરસન્માન હોય એવાં સ્થાનમાં જવું ન જોઈયે. કદાચિત્ દૈવચોગે જવું પડ્યું અને ત્યાં એવી વાત જોવામાં આવે તો તે વખતે એવો વિચાર કરવો જોઈયે કે એ રાજા પ્રકૃતિથી મૂર્ખ ને અસજ્જન છે કે સંગદોષવડે અસજ્જનમિત્ર ખની ગયો છે. જો એમ નિશ્ચિત થાય કે તેની પાસે રહેનારા સજ્જન, શુભાચારી વા સાધારણ મનુષ્ય કે મૂર્ખ જોડેલા છે તેમના ગુણદોષ રાજામાં લિપ્ત નથી થતા અને એ સ્વભાવથીજ મૂર્ખ ને અસજ્જન છે, તો તો એને અલ્યાસના ચોગે સજ્જનતા પ્રાપ્ત થઈ જશે, એવે ભરોસે તેની સેવામાં ન રહેવું. ક્રમકે સજ્જનતા અલ્યાસના ચોગે પ્રાપ્ત નથી થતી. જેમ રામાયણમાં કહ્યું છે કે,

આર્યા-ગીતિ.

પૂલે ફળે ન નેતર, યદપિ વરસે સુધા જલદ સારે;
મૂર્ખ ન સમજે લેશે, મળે ગુરુ વિરચિતુલ્ય નિરધાર.

જો એવી ખાતરી થાય કે રાજા સ્વભાવનો અસજ્જન નથી, પરંતુ માત્ર કુસંગનાં કારણથી અસજ્જન બન્યો છે તો તે સ્થાનમાં વિદ્વાને અવસ્થ ટકવું જોઈયે; પરંતુ ધીરેધીરે તે વાતનો ભેદ જાણતો ને જોતો રહે કે કયા આશય વા કયા વિષય ભણી રાજાની વિશેષ રૂચિ છે. ગમે તો તે વિષય ઉત્તમ હો, વા અનિષ્ઠ, પરંતુ ઉપર ઉપરથી દખાડવા માટે તે વિષયમાં કાંઈક પોતાનો અનુરાગ અથવા રૂચિ છે એમ દર્શાવવું; તેથી રાજાની જાણમાં આવે કે એ પાણુ એ વાતનો અનુરાગી છે. ક્રમકે જો, જો વિષયનો અનુરાગી હોય છે તે એમજ ઇચ્છે છે કે એજ રૂચિ સંપૂર્ણ સંસારની થઈ જાય. જો રાજાનું ચિત્ત પોતાની તરફ વળેલું જોવામાં આવે તો તે વિષયને ઈચ્છો વધારી દે કે

જેથી રાજાની સાથે વિશેષ પ્રીતિ પાડે. જે વખત રાજાનું અને પોતાનું મન મળી જાય તો અવસર જોઈને ઉચિત ઉપદેશ કરે, અને ધીરે ધીરે ઉત્તમ મતપર ચલાવે; અને તેની પ્રકૃતિને અસત્કર્મથી હઠાડીને સત્કર્મમાં લગાડે. એ પ્રકારે ઉદ્યોગ કરવાથી રાજા સજ્જન થઈ જાય છે. જેમ સન્મિત્રશર્માએ પોતાના બુદ્ધિ બળથી રાજા સુમતિને અસત્કર્મથી હઠાવીને સુકર્મમાં લગાડી દીધો. વિદ્યાનિધિએ કહ્યું કે, એ કથા કેવી છે? હું સાંભળવા ચાહું છું.

વાગીશર્મા બોલ્યો કે સાંભળ પુત્ર ! એક વિદ્યોપજીવી સન્મિત્રશર્મા નામે વિદ્વાન, ચૈતન્યનગરના રાજા સુમતિને ગુણુ-ગ્રાહક સાંભળી તેની સભામાં ગયો; અને અવસર જોવા લાગ્યો. કે જ્યારે મારા વિદ્યાગુણનો પ્રકાશ કરું. જ્યારે તે કેટલાએક દિવસ રાજાની સભામાં રહ્યો અને તેની ચાલચલાણ જોઈ તો માલમ પડ્યું કે ત્યાં વિદ્યાગુણની કશી ચર્ચા નહતી: કેવળ ઠઠા મશ્કરીના પ્રચાર હતો; અને એવાજ લોકોનો આદરસત્કાર થતો. હવે આ વિદ્વાન પુરૂષ પોતાની વિદ્યાના ભરોસાપર રહેતો ને સભાને અનુકૂળ આચરણ ન કરતો તેજ કારણથી તેનાપર રાજાની કૃપાદષ્ટિ થતી નહતી. તે ઘણા દહાડા એવી આશાએ ટક્યો રહ્યો કે કોઈને કોઈ દહાડે વિદ્યાવિલાસ થશે તો મારો ગુણ પ્રગટી નિકળશે. પણ ત્યાં વિદ્યાવિલાસને કોણ પુછતું હતું? ત્યાં તો ભાંડલવાયાના સ્વાંગ, ઠઠામશ્કરી, નાચરંગ ને મોજમ-જાની વાતો થયાં કરતી હતી, અને તેમાંજ મહારાજ મગ્ન રહેતા હતા. જે કોઈ મજાક ઠઠામાં વધી જાય તેજ તે સભામાં જાણે વિદ્વાન ને કવિ ગણાતો હતો. પણ આ પરદેશી વિદ્વાનની ગુણજ્ઞતા એટલી પણ ન થઈ કે તેના ભોજન વસ્ત્રનું પણ કેકાણું થાય. ત્યારે તે વિદ્વાન પોતાના મનમાં શોચ કરવા લાગ્યો કે યદ્યપિ આ સભા આપણે રહેવાને યોગ્ય નથી ને મારે અહીં રહેવું પણ નથી, પણ કાંઈક એવા ઉપાય કરવો જોઈએ કે જેથી રાજા મારાપર પ્રસન્ન થાય. કેમકે

મસજ થયેથી બે પ્રકારની આશા છે: એક એ કે જો એ મસજ થશે તો અવસ્થ મારો કંઈ અર્થ સરશે; બીજું એ કે તે સમયે કદાચિત મારો ઉપદેશ પણ કંઈ ગુણકારી થશે, અને રાજા સુ-માર્ગપર ચાલશે. પરંતુ આ સમય તો જે રૂચિને અનુસરતો હોય તેજ ઉપાય કરવો ઉચિત છે. જેમકે નીતિમાં લખ્યું છે.

ઢાહરો.

જે રીઝે જે રીતથી, તેને તેમ રિઝાવ;

પછિ વિવેક ને યુક્તિથી, નિજ મત બિપર લાવ.-૧

એવો વિચાર કરી તે પંડિતે પોતાના ચાકરને શીખવી રાખ્યો કે કાલે દાળ ચોખા લાવે ત્યારે તેની ઉપર ચાર પાંચ મુળિયાં પણ મુકજે. તે જોતાંજ હું તને ચાર પાંચ થપ્પડ મારીશ ને ચોખા મુઠડે મુઠડા આમ તેમ ઉરાડી દઈશ. જ્યારે લોક તને એનું કારણ પુછે ત્યારે તારે કહી દેવું કે પંડિતજીને મુળિયાંની મોટી ચીડ છે. પછી બીજે દિવસ નોકરે તેમજ કીધું કે જ્યાં પંડિત બે ચાર માણસોની સાથે બેઠા હોતા તેજ ઠેકાણે થઈને તે નીકળ્યો. તેને દખ્ખતાંજ પંડિત ક્રોધ કરી ઉઠ્યો, તેને ગાળો દેવા લાગ્યો ને કહ્યું કે રે! ચંડાળ! તું આ શું કર્યું? હવે તારો પ્રાણ બચનાર નથી. એટલું કહી તેને બે ચાર તમાચા માર્યા અને ચોખા આસપાસ ફેંકી દીધા. અને આમ તેમ ઉછળવા ને કદાકડા મારવા લાગ્યો. એ ચરિત્ર જોઈ લોકોને મોટી નવાઈ લાગી. જ્યારે ચાકરે સર્વ બેદખુલ્લો કર્યો ત્યારે લોકો હાથે પગે લાગી પંડિતને શાંત કીધા; ને કહ્યું કે આપને બીજા સેવક લાવી આપીશું. ત્યાર પછી જે લોક ત્યાં વિદ્યમાન હતા તેમણે જઈને તે સઘળો વૃત્તાંત રાજાને કહ્યો. એ વાત સાંભળી રાજાને મોટી મસજતા થઈ. રાજાના મનમાં એમ કે વળી એક નવું કૌતક જોવામાં આવશે. પછી જ્યારે તે પંડિત સભામાં ગયો ત્યારે રાજાની આજ્ઞાનુસાર લોકોએ વાડીમાંથી ઘોડાં ફજમૂળ અને ઘણાંએક મુળિયાં લાવી પંડિતની આગળ મુકી દીધાં, અને કહ્યું કે આ ફજમૂળ આપને મહારાજ બેઠા કરે છે. પંડિતને તો અવસ્થ કીતુક

કરવું હતું, અને પ્રયોજન સાધવું અલીષ્ટ હતું તેથી તે મૂળિયાં જોતાંજ કોથળી રાતોપીળો થઈ ગયો, અને જે કાંઈ મૂળિયાંની સાથે ફળમૂળ હતાં તેને ચારે તરફ ફેંકી દીધાં અને આમતેમ ઉછળી ઉછળીને ભુંડાં ભુંડાં વચન બોલતાં પોતાનાં કપડાં ફાડીને ફેંકી દીધાં અને કહેવા લાગ્યો કે આ સઘળા મારા પ્રાણના તરસ્યા છે. જુઓ મારી આગળ ઝેરનાં મૂળિયાં રાખી દીધાં છે. એ ચરિત્ર જોઈ રાજા અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે “જોણે તમારી સન્મુખ અનિષ્ટ વસ્તુ રાખી દીધી છે તેને અમે ભારી દંડ દઈશું.” પછી મોહોરો મંગાવી રાજાએ પંડિતને પારિતોષિક દીધું અને દરરોજ સીધાં પાણીની ચિઠ્ઠી જૂદીજ મળવા લાગી. તેમજ વરસાસન અને ખંધાણપાણ જૂદુંજ થઈ ગયું. ધીમે ધીમે પંડિતપર રાજાનો વિશેષ અનુગ્રહ રહેવા લાગ્યો. રાજાએ પંડિતને કહ્યું કે આપ અમારા પરમ મિત્ર છો; અને સન્મિત્રશર્માએ પણ તે દિવસથી કૌતુક અને હાસ્યકારી મનોહરંજક વાર્તાઓથી રાજાને એવો પ્રસન્ન કીધો કે તે જાણે આજ્ઞાકારી ન ફિકર ખની ગયો. પરંતુ મૂખોએ અને દુરાચારિયોની સંગત તેમજ વિદ્યાગુણના અનાદરનાં કારણથી સન્મિત્રશર્માનો જીવતેજો સંગત લાગતો નહતો. આખર કેટલોક સમય વીત્યાબાદ પંડિતના જીવમાં શોચ થયો કે શાસ્ત્રો શીખીને આવી મૂર્ખ સભામાં પડ્યો રહું અને પોતાના વિદ્યા રત્નને મલીન કરું એ વાત બહુજ અનુચિત છે. એવો વિચાર કરી રાજાને પ્રસન્ન ચિત્ત અને એકાંતમાં જોઈ ઉપદેશના ઉચિત સમય સમજી તેણે રાજાને કહ્યું કે, પૃથ્વીનાથ મને આજ્ઞા હોય તો હું મારા દેશની યાત્રા કરું. એ વાત સાંભળી રાજા બોલ્યો કે, અહો! મિત્ર, હું આપને હાલ વિદાય નહિ કરું. તમારા રહેવાથી અમારું ચિત્ત બહુ પ્રસન્ન રહે છે. જે કાંઈ વસ્તુ દ્રવ્ય ઘરે મોકલવું હોય તે કહો, મોકલી દઈશ; પરંતુ તમને જવા નહિ દઈશું. એવું સાંભળી પંડિત બોલ્યો કે, પ્રયોજન માત્ર જોઈશું. દ્રવ્ય મારે જોઈય તેટલું તો મળી ચુક્યું, અને જે

વાતનો હું અભિલાષી છું તે આપના સ્થાનમાં નથી, અને જેમાં આપની રૂચિ છે તે મને ઠીક નથી જણાતું; કમકે તેના પરિણામ સારો નથી. અને મારો ધર્મ છે કે આપને યોગ્ય શિક્ષા આપું, તેમજ આપનો ધર્મ છે કે તે સાંભળવી. જેમ કવિએ કહ્યું છે:—

શ્લોક.

स किं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितान्न यः संश्रृणुते स किं प्रभुः
सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ॥

અર્થાત્-જે પોતાના પ્રભૂ એટલે સ્વામીને સારી વાત ન શીખાવે તે મિત્ર શાનો? અને ઉચિત શિક્ષા જે સાંભળે નહીં તે સ્વામી શાનો? તેમજ જે મિત્ર સારી શિક્ષા આપે છે તેને સદા સુખ રહે છે અને જે સ્વામી હિતની વાત સાંભળે છે તેને ત્યાં સંપૂર્ણ સંપદ વાસો કરી રહે છે. વળી મને આપ મિત્ર કહ્યો છો, પણ મેં અત્યાર સુધી આપની સાથે કોઈ મિત્રતાની વાત કીધી નથી; કેવળ આપની રૂચિને અનુસાર કામ કરતો રહ્યો છું. એમાં નથી આપનું હિત, તેમ મિત્રનો ધર્મ પણ એ નથી.

સન્મિત્રશર્મા વિદ્વાન બોલ્યો કે સાંભળો મહારાજ! આપની સભાની એ મોટી અનુચિત વ્યવસ્થા છે કે, જે વાત આપને મોઢેથી નીકળે છે તેની સર્વે સભાસદો પ્રુષ્ઠતા કરે છે, પણ એકું નથી કહેતા કે એમાં આટલી હાનિ ને આટલો લાભ છે; કેવળ આપની રૂચિ પર ધ્યાન રાખે છે. એ વાત જેમ મંત્રીઓ તેમજ રાજા બન્નેને વાસ્તે સારી નથી.

દોહરો.

सखिव, वैद्य, गुरु त्रय कदा, प्रिय बोले लहि त्रास;
राज, धर्म, तनो लखं, होय गुरत तो नाश.—१

એના આશય એ છે કે જ્યાં મંત્રી રાજાને પ્રિય વાત બોલે છે, પણ હિતની વાત નથી બોલતો ત્યાં રાજાનું રાજ રહેતું નથી; તેમ જ વૈદ્ય રોગીની રૂચિને અનુસાર ઔષધ આપે છે,

પણ પથ્ય અપથ્યનો વિચાર નથી કરતો તે રોગીના શરીરનો નાશ થાય છે, અને જ્યાં ગુરૂ ચેલાની રૂચિની વાત કહે છે, પણ ધર્મની વાત નથી શીખવતો ત્યાં ધર્મનો નાશ થાય છે. હવે મહારાજ, આપને ત્યાં જોઈ છું તો રાત દિવસ એવાંજ કામો થયાં કરે છે કે, જે રાજાને ન છાજે અને જેથી રાજાનું આણહીત થાય છે. વળી આપને વિષે મને એવો પણ સંદેહ છે કે આપ રાજધર્મ ને રાજનીતિ જાણતા નથી; અથવા જાણીપ્રતીને વિસારો દીધી છે. તેથી આપ અનેક પ્રકારના અનર્થોને અર્થ સમજી રાજકાજથી વિમુખ થઈ રહ્યા છો. તમે જોઈશું નથી જાણતા કે તમે કોણ છો અને તમારે શું કરવું જોઈએ? જેમ નીતિમાં લખ્યું છે:-

શ્લોક.

કઃ કાલ ક્ષાનિ મિત્રાણિ । કો દેશઃ કૌવ્યયાગમૌ ।

કશ્ચાહ્વાકા ચ મે શક્તિ । રિતિ ચિયં મુહુર્મુહુઃ ॥

અર્થાત્-મનુષ્યને એ પ્રકારની ચિંતા વારંવાર થવી જોઈએ કે કયા સમય છે? કયા આપણા મિત્ર છે.? કેવો દેશ છે? કેટલો લાભ છે ન કેટલો ખર્ચ છે? તેમજ હું કોણ છું અને મારી શક્તિ કેટલી છે? એ વાત તો સાધારણ માણસને માટે કહી, પણ રાજાએ તો કોઈપણ અવસ્થામાં વિચારોંશથી રહિત ન રહેવું જોઈએ, કેમકે તેને આધીન જગતનો પ્રબંધ રહે છે. જો તે આલસ્ય કરે કિંવા વ્યસનમાં પડી રાજકાજની સુધ વિસારી દે તો પ્રજા કોને શરણ જાય? રાજાને માટે શાસ્ત્રમાં એવી આજ્ઞા છે કે તેણે કોઈપણ સમય વ્યર્થ કામમાં ન ગાળવો, પણ જ્યાં તક હોય ત્યાં થોડા સમયમાં ઘણું કામ કાઢવું. હવે હું જોઈ છું કે આપને ત્યાં સઘળો વખત વ્યર્થ વીતે છે, તેથી હું કહું દિલ-ગીર છું.

તરંગ ૩ જો.

રાજધર્મનું વર્ણન.

વાગીશશર્મા બાલ્યે કે, પુત્ર સાંભળ, આ પ્રકારે સન્મિત્રશર્માના ઉપદેશ સાંભળીને રાજ સુમતિને અતિ હર્ષ થયો. તેનાં નેત્રમાં જળ ભરાઈ આવ્યું અને આનંદની આધકતાથી બોલાયું પણ નહીં. પછી ધૈર્ય ધારણ કરી તેના ચરણોપર પડ્યો. સન્મિત્રશર્માએ રાજને ઉઠાડી પોતાની છાતીએ લગાડ્યો અને તેને પણ શેમાંચ થયાં. રાજએ કહ્યું કે, આપ મારા પરમ હિતકારી ગુરુ છો. મારી આંખોમાં આજ સુધી જે વિષય અને અજ્ઞાનના અંધકાર છવાઈ રહ્યો હતો તેને આપે જ્ઞાનોપદેશ રૂપી અંજનવડે દૂર કરી દીધો છે. હું બાળઅવસ્થામાં થોડી વિદ્યા ભણ્યો હતો, પરંતુ મને એવા એવા મૂર્ખોની સંગતિ થઈ કે મારું સઘળું વિદ્યાનું વ્યસન જતું રહ્યું. મને એટલું ભાન ન રહ્યું કે હું શું શીખ્યો હતો, ને શું નહિ? તેનું આજ તમારા સત્સંગથી પણ સ્મરણ થયું કે, હું પણ કાંઈક ભણ્યો હતો. અત્યાર સુધી તો જે બન્યું તે બન્યું, પણ હવેથી જે કાંઈ કામ કરવામાં આવશે તે આપની આજ્ઞાનુકૂળ થશે. મારો આ વખતે એ પ્રશ્ન છે કે મને હાલ સંક્ષેપથી રાજધર્મ સંભળાવો; અને પછી વિસ્તારપૂર્વક સંભળાવો અને શીખવો. સન્મિત્રશર્મા બાલ્યે કે સાંભળો રાજજી, હું પણ એમ સમજ્યો હતો કે તમારે વિષે કાંઈ ખામી નથી; કેવળ સંગતિના વિકારથી દુષ્ટ વ્યસનોમાં ચિત્ત ચોંટી ગયું હતું. આજ ધન્યભાગ્ય કે આપનો ચિત્તરૂપી ચંદ્રમા, કવિષયરૂપી વાદળામાંથી બહાર નીકળી આવ્યો. હવે જે આપે રાજધર્મ સાંભળવાની ઇચ્છા કરી છે તે, જો કે રાજધર્મનો બહુ વિસ્તાર છે; તોપણ હું તમને સંક્ષેપથી એવો રાજધર્મ કહીશ કે જે સઘળાનું મૂળ છે.

એક સમય ભૃગુઋષિને ઘણાએક ઋષિઓએ અનેક ધર્મ પૂછ્યા હતા, અને ભૃગુજીએ તે કહ્યા હતા. તેમનુંજ હું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરું છું, તે આપ શ્રવણ કરો. જ્યારે ભૃગુઋષિએ સંપૂર્ણ વર્ણન સં-

ભળાવ્યા ત્યારે પછી ઋષિઓને કહ્યું કે હવે હું રાજધર્મ કહું છું, તે તમે સહુ સાંભળો.

ઈશ્વરે સંપૂર્ણ સંસારનું ભય નિવારણ કરવાને રાજાને ઉત્પન્ન કીધો છે; અને તેના શરીરમાં સૂર્ય, અગ્નિ અને પવન આદિ દેવતાઓના અંશ મૂક્યા છે. જેમ સૂર્યની સામે દૃષ્ટિ કરવાથી મનુષ્યની આંખ મીંચાઈ જાય છે, તેમ રાજાની સન્મુખ કોઈ પુરૂષ તીવ્ર દૃષ્ટિએ જોઈ નથી શકતો. તેમજ અગ્નિની અતિ સમીપ જે પુરૂષ જાય છે, અથવા સ્પર્શ કરે છે તે બળી જાય છે, તેમજ રાજરૂપી અગ્નિને અપકાર કરનાર ધનસંપત્તિ સહિત બળી જાય છે. રાજા ગમે તો અવસ્થાએ નાનો પણ હોય, પરંતુ તેને દેવબુદ્ધિએ કરીને મોટો સમજવો જોઈએ. રાજા યથોચિત કાળ, શક્તિ તથા દશને જોઈને ધર્મની સિધ્ધિને માટે નાના પ્રકારનાં રૂપ વારંવાર ધારણ કરે છે. રાજાની પ્રસન્નતામાં લક્ષ્મી વસે છે, પરાક્રમમાં વિજય અને ક્રોધમાં મૃત્યુ વસે છે: આવા રાજાનો દ્વેષ અને વૈર જે કરે છે તે નિશ્ચય વિનાશને પ્રાપ્ત થાય છે. ઐટલા માટે જે વાતને રાજા પ્રચલિત કરવા ચાહે તે ઈષ્ટ હો કે અનિષ્ટ, પરંતુ તેનું ઉલ્લંઘન ન કરવું જોઈએ. ઈશ્વરે રાજાની સહાયતા અને પ્રજાના ધર્મકર્મની રક્ષાને અર્થે દંડને બનાવ્યો; તે દંડના ભયથી સંપૂર્ણ સ્થાવર જંગમના જીવ પોતાના ધર્મથી ચલાયમાન નથી થતા; ઐટલા માટે રાજાને યોગ્ય છે કે દશકાલ શક્તિ અને વિદ્યા જોઈને તેણે અપકારી અને અન્યાયીજનોને ઘટિત દંડ દેવો; કેમકે રાજા સર્વે વર્ણાશ્રમ ધર્મોના પ્રતિભૂ અર્થાત્ જામિન છે. સઘળી પ્રજાઓની રક્ષા કરવાવાળો, આજ્ઞા દેવાવાળો અને અચેતોને સચેત કરવાવાળો તેજ દંડ છે કે જેને પંડિત લોક ધર્મ કહે છે. જ્યારે વિચારની સાથે ઉત્તમ પ્રકારના ન્યાયપૂર્વક દંડ દેવામાં આવે છે ત્યારે સંપૂર્ણ પ્રજા સુખી થાય છે અને તેજ દંડ જો વગર વિચારે વા અન્યાયથી કરવામાં આવે છે તો સંપૂર્ણ પ્રજાનો વિનાશ કરી દેશે. જ્યારે રાજા દંડ દેવા યોગ્ય પુરૂષને દંડ ન

દે તો બળવાન લોક દુર્બળોને ખાઈ જાય, ને ઉત્તમો અને અ-
ધર્મીઓમાં વિવેક ન રહે. સ્વામીની આજ્ઞા સેવક ન માને તો
આખા જગતનો વ્યવહાર ઉલટપુલટ થઈ જાય.

દોહરા.

લાલ નયન વળી શ્યામ તન, જ્યાં વિચરે છે દંડ;
લહાં ન મોહિત થાય નર, વળિ ન વધે પાખંડ-૧
ધર્મનિરત, કામાર્થ વિદ, સત્ય વચન તૃપ્ત જેહ;
જોછ વિચારી સમજશે, દંડ યથાવિધિ તેહ-૨
દંડ કયે તૃપ્તો અધિક, ધર્મ અર્થ વધિ જાય;
જેને ભય દળતા રહે, લંપટ ખળ સમુદાય-૩

પરંતુ દંડમાં એટલું તેજ છે કે મૂર્ખ અને નિસ્તેજ રાજા
લોક તેને ધારણ કરી શકતા નથી; કેમકે જ્યારે વિધિ રહિત
દંડ દવામાં આવે છે ત્યારે રાજાને પરિવાર સહિત નષ્ટ ને નિર્મૂળ
કરી દે છે અને તેનું રાજપાટ સઘળું બગડી જાય છે.

સોરઠા.

લોભી, લંપટ, મૂઢ, વિપત્તી કોધી જે તૃપ્તિ;
દંડ કર્મ અતિ ગૂઢ, વણ સહાય નહિ કરિ શકે-૧
સત્ય વચન શુચિ કાય, વિદ્યાગુણ સાગર મગન;
પ્રુધનન સહિત સહાય, તે તૃપ્ત ધારે દંડને-૨

ચોપાઇ.

ન્યાય સહિત પાળે નિઃરાજ, સહે દંડ ખળ શત્રુ સમાજ;
વિપ્રુધ સાધુપર દયા વિશેષ, જ્યહાં મળે ગુણ ગ્રહે અશેષ-૧
એવી રહે સદાયે મતી, તે તૃપ્તની રે ધિર કીરતી;
તેજ બિદુ ફેલે જયમ જળમાં, ન્યાયનિરત તૃપ્ત યશ લમ જગમાં;
ન્યાયહીન નરપતિ યશ તેમજ, ફેલે ધૃત નહિ જળમાં જેમજ-૨

ભૃગુજી ઓલ્યા કે, સાંભળો ઋષિઓ, રાજાનું નિત્ય નૈમિત્તિક-
ક કર્મ એ છે કે, ખાતરકાળે ઉઠીને પોતાના પૂજ્ય વર્ગોની ઉપાસના
અને સદૈવ નમ્રચિત્ત અને વિનય સહિત સાવધાન થઈને પૂજ્ય
વર્ગ અને વિદ્વાનોનું સન્માન કરવું; કેમકે ઘણાએક રાજાઓ રાજ
સામગ્રીની અનુકૂળતા છતે અવિનય અને અન્યાયના કારણથી

નષ્ટ ભૂષ્ટ થઈ ગયા છે, તેમજ ફેટલા વનવાસી રાજાઓ વિનયવડે રાજ્યપદને પામ્યા છે. જેવાકે રાજા વેન, વહુષ, સુદાસ, સુમુખ અને નમિ આદિ અવિનય અને અન્યાયના સેવનથી નષ્ટ અને નિર્મૂળ થઈ ગયા છે; તેમ રાજામતુ ને રાજાપૃથુ આદિ ધાર્મિક રાજા વિનયથી રાજ્યને, કુખેર ધન ઔશ્વર્યને, અને વિશ્વામિત્ર ઉત્તમ જાતિને પામ્યા છે. એટલા માટે રાજાએ ઉત્તમ આચાર અને નિયમ સંયુક્ત રહેવું જોઈએ, અને જે જે શાસ્ત્રને વિદ્યામાં વિદ્વાન હોય તેજ શાસ્ત્ર અને તેજ વિદ્યા ગ્રહણ કરવી. અને સઘળી ઇંદ્રિયોને પોતાના વશમાં રાખવી; કેમકે જીતેન્દ્રી રાજા પ્રજાને પોતાને વશ કરી શકે છે. વળી કામથી ઉત્પન્ન દશ વસ્તુ અને ક્રોધથી ઉત્પન્ન આઠવસ્તુ એ અઢાર પ્રકારનાં વ્યસન છે, તેના રાજાએ અલગ રહેવું જોઈએ; કેમકે કામથી ઉત્પન્ન દશ વસ્તુઓના સેવનથી રાજાનો અર્થ ધર્મ બગડે છે અને ક્રોધથી ઉત્પન્ન આઠ વસ્તુઓમાં પ્રવૃત્ત થવાથી રાજા પોતે નષ્ટ થઈ જાય છે. અતિ શિકાર ખેલવો, જીગડું, દિવસે સુવું, પારકાનો દોષ કહેવો, સ્ત્રીઓની સાથે રહેવું, સુરા આદિનાં પાનથી મદાનમત્ત થવું, નાચવું, ગાવું, બળવવું અને વૃથા ભટકવું એ દશ વ્યસન કામથી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે કોઈના વગર જાણેલા દોષ કહેવા, બળાત્કાર કરવો, કપટથી વધ કરવો, બીજનો ગુણ સહન ન કરવો, પરના ગુણમાં દોષ કાઢવો, અર્થ ચોરવો, દેવાને ચોગ્ય વસ્તુ ન દેવી, વાણીથી કઠોર બોલવું અને દંડ વડે તાડન કરવું એ આઠ ક્રોધથી ઉત્પન્ન થનારાં વ્યસન છે. એ બન્ને પ્રકારનાં વ્યસનોનું મૂળ લોભ છે. લોભને જીતવાથી એ બન્ને પ્રકારનાં વ્યસનો જીતાય છે. કામોત્પન્ન દશ વ્યસનોમાંના ચાર ક્રમથી કષ્ટ સાધ્ય છે, અર્થાત્ મદિરાપાન, જીગડું, સ્ત્રી સેવા અને શિકાર ખેલવો; તેમજ ક્રોધોત્પન્નમાંનાં ત્રણ: અર્થાત્ દંડથી મારવું, ગાળ દેવી અને દેવા ચોગ્ય વસ્તુ ન દેવી એ ત્રણ ક્રમથી બહુ કષ્ટ સાધ્ય છે. એ સાતથી વિશેષે કરી રાજાએ બચવું જોઈએ.

ઢાહરો.

વ્યસન મૃત્યુ એ સદશ છે, તેમાં વ્યસન વિશેષ;

વ્યસની નકેજ ભોગવે, વ્યસન હીન સુખશેષ-૧

રાજાએ કુલીન, વિદ્વાન અને શૂર મનુષ્યોને ચુંટી કાઢીને જેવું નાનું મોટું રાજ્ય હોય તેને અનુસારે મંત્રી નીમવા જોઈએ; કેમકે સુગમ કામ પણ એકલાથી નથી થઈ શકતું, તો રાજકાજ તો સર્વોપરિ ભારી કામ છે તે કુવી રીતે એકલાથી થઈ શકે ? એટલા માટે મંત્રીઓની સહાયતાથી રાજકાજ કરવું જોઈએ. સઘળા મંત્રીઓની વાતને છુટી છુટી અથવા એકજ સમયે સમજીને પોતાના હિતની વાત કરવી. જે મંત્રી સહુથી શ્રેષ્ઠ હોય તેની સાથે મોટા કામની મસલત કરવી. પવિત્ર, જ્ઞાની અને સુંદર રીતિથી દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવાવાળા, તેમજ સુંદર આચરણ અને પરીક્ષામાં સારા નીવડેલા એવાનેજ મંત્રી તરીકે રાખવા. જેટલા માણસોથી આપણા સંપૂર્ણ અર્થ સિદ્ધ થાય એટલા માણસોને આલસ્યરહિત થઈને કાર્યમાં નિમવા. જે મંત્રી કુલીન, પવિત્ર અને નિર્લોભ હોય તેવાને ધનામતિસ્થાનમાં રાખવો, અને ખીઠી-કણા હોય તેને ઘરની અંદરના કાર્યમાં નિમવા. તેમજ દૂત એવા રાખવા જોઈએ કે જે એછા અને આકારને જોવાથી સઘળો અભિપ્રાય જાણી લે; તેમજ પવિત્રાત્મા અને શાસ્ત્રમાં કુશળ હોય, રાજ્યમાં મંત્રીને આધીન દંડ, રાજાને આધીન કોશ અને દૂતને આધીન ખિગાડવું સમારવું હોય છે. કેમકે તે મજેલાંને ખગાડે છે, અને ખગડેલાને મેળવી શકે છે. દૂતની ફરજ એ છે કે ખીજા રાજાના મનની વાત જાણીને એવો યત્ન કરવો કે જેથી પોતાના રાજાને પીડા ન થાય. જાંગલ, અર્થાત્ જે દેશ, જળ, તૃણ, વાયુ, અન્ન યુક્ત હોય, જ્યાં ધર્માત્મા મનુષ્ય વસતા હોય અને રૂળ, ફૂલ, મૂલ, અને લતા આદિ મનારંજક વસ્તુઓથી યુક્ત હોય, તેમજ જે દેશમાં વાણિજ્ય આદિ વ્યાપાર સુલભ હોય, ત્યાં મુખ્ય નિવાસસ્થાન (રાજનગર) બનાવવું; પરંતુ જ્યાં દુર્ગ બનાવવામાં આવે ત્યાંની ભૂમિ ચારે તરફથી વાંકી

હોય અથવા તે ભૂમિ ચારે તરફથી પાણિથી ઘેરાયેલ હોય અથવા તે ભૂમિની ચારે તરફ લડવૈયા પ્રબળ મનુષ્ય રહેતા હોય અથવા પહાડ હોવા જોઈએ. પ્રયાજન એ કે, જે સ્થાનમાં દુર્ગ એટલે કિલ્લો બનાવે ત્યાં ખીજ રાજાની સેના આવી ન શકે, પરંતુ જ્યાં મુઢી બની શકે ત્યાં મુઢી યત્નપૂર્વક પહાડી ભૂમિમાં કિલ્લો બનાવવો; કેમકે સઘળા દુર્ગથી પહાડી દુર્ગ મજબૂત હોય છે; અને સઘળાથી ગુણમાં વિશેષ હોય છે. જેમ દૃઢસ્થાનમાં રહેવાથી વનચર, પશુ, પક્ષી પોતાના શત્રુઓના ભયથી પોતાનો બચાવ કરી શકે છે, તેમજ રાજા દૃઢ દુર્ગમાં રહેવાથી શત્રુઓથી ખીડા પામતો નથી; કેમકે કિલ્લામાં થોડાં માણસ હોય તોપણ બહારના અનેક માણસોને મારવા શક્તિમાન થાય છે. હવે કિલ્લામાં લશ્કર, હથિયાર, ધનધાન્ય અર્થાત્ ખાવા પીવાની સામગ્રી આદિ વસ્તુ, તેમજ વાહન, વિદ્વાન, શિલ્પકાર, યંત્ર, ઘાસ, જળ સદા વિધિમાન રહેવાં જોઈએ. વળી કિલ્લાની અંદર પ્રત્યેક મનુષ્ય, પશુ અને વસ્તુને માટે નિરનિરાળાં ઘર બનાવવાં જોઈએ, તેની આસપાસ પ્રત્યેક ઋતુનાં ફુલ ફળવાળાં ઝાડો રાખવાં જોઈએ. વળી રાજાએ જેનું કુળ ઉત્તમ હોય, જાતે સ્વરૂપવાન અને સ્વભાવ આદિ લક્ષણોથી પોતાને અનુકૂળ હોય એવી સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરવો જોઈએ. જે વિદ્વાન પંડિતને યોગ્ય જે કામ હોય તેને તેજ કામ સોંપવું; અને ભોજન વસ્ત્ર ધન આદિવડે સહુનું સન્માન કરતા રહેવું. અને પોતાના કુળ પરંપરા ચાલતાં આવેલાં જે નિત્યનૈમિત્તિક ઉચિત કર્મ હોય તે કરવામાં આગ્રહ ન કરવું. પોતાના રાજાની પ્રજા પાસે કર યથોચિત લેવો. પ્રજાને પુત્ર સમાન જાણવી, અને દાન પુણ્ય નિત્ય કર્મો કરવાં. રાજાએ કલ્યાણકારી કર્મો જો કે ઘણાં છે તોપણ ત્રણ કર્મો અતિ કલ્યાણકારી અને શુભફળદાયક છે. લડાઈમાં સ્થિર રહેવું, પ્રજાનું પાલન અને વિદ્વાનોનું આદર સન્માન, એ ત્રણ વાતો જે રાજા, આમાં હોય છે તેમના રાજ્યની દિનપરદિન વૃદ્ધિ થતી રહે છે.

લડાઇની વખતે પોતાની સેના શત્રુને છોડે ન જો ત્યાંની વસ્તુ હુટે તો તેમાંની ઉત્તમ વસ્તુ રાજ્યે પોતે લેવી અને ખાકીની જેમણે છત મેળવી હોય તેમને વાંટી આપવી. રાજ્યનો પરમ ધર્મ એ છે કે, જે વસ્તુ ન મળી હોય તેની અભિલાષા રાખવી, અને જે મળી હોય તેની રક્ષા યત્નપૂર્વક કરવી, રક્ષિત હોય તેને વધારવી; અને વધી ગઇ હોય તેને સત્પાત્રમાં દાન દ્વારા સ્થાપન કરવી. હાથી, ઘોડા, સૈન્ય આદિ સંગ્રામની વસ્તુઓ સંજવા અને અસ્ત્રશસ્ત્રવિદ્યાના અભ્યાસદ્વારા પોતાનું શૌર્ય મગટ કરવું, તેમજ વિચાર અને ચેષ્ટા આદિ ગુણ રાખવાં, અને શત્રુની ભૂલચુકનો ભેદ લેતા રહેવું. દંડ દવામાં જે પ્રમળ હોય છે તેથી સંપૂર્ણ સંસાર ડરે છે; એટલા માટે રાજ્યે દંડ દવામાં ક્રોમળ ન થવું, પોતે કપટ રહિત રહેવું, પણ શત્રુનાં કપટને પરખી પોતાના પક્ષની રક્ષા યત્નથી કરવી.

હોહરા.

જાણે અરિના ભેદને, નિજ નવ જાણે પ્રેમ;
કચ્છપ સમ નિજ અંગને, ગુપ્ત રાખતો જોઇ-૧
ખગલા સમ સોચે અરથ, પૌરૂષ સિદ્ધ પ્રમાણુ;
અર્થ ગ્રહે વરની સદૃશ, ન્હાસે સસા સમાન.-૨

રાજ્ય ગ્રહણને માટે રાજ્યે ચાર ઉપાય કરવા જોઈએ. ૧ સામ ૨ દામ ૩ દંડ અને ૪ ભેદ; પરંતુ વિદ્વાન લોક રાજ્યની વૃદ્ધિને અર્થે સામ અને દંડની પ્રશંસા કરે છે. જેમ ખેડુતો ખેતીની રક્ષાને માટે તમામ તરણાંઓને ઉખેડી નાંખે છે, તેવીજ રીતે રાજ્યે રાજ્ય રક્ષાને માટે શત્રુઓને નિર્મૂળ કરવા જોઈએ. જે રાજ પ્રજાનાં દુઃખ સુખ ઉપર ધ્યાન નથી આપતો ને કર માત્ર ગ્રહણ કરે છે તે રાજ્યનો થોડાજ વખતમાં નાશ થાય છે. જેમ શરીરને કષ્ટ આપવાથી સઘળી ઇન્દ્રિયાને કષ્ટ થાય છે તેમજ રાજ્યના પીડિત થવામાં રાજના પ્રાણ પીડિત થાય છે. એટલા માટે રાજ્યે નાના, મધ્ય, મોટા એવા ઘણાંએક કારભારીઓ નિયત કરવા જોઈએ. જો કોઈ દોષ ઉત્પન્ન થાય

તો નાનો મધ્યને કહે અને મધ્ય મોટાને કહે. વળી રાજ્યે એવા બેદૂ દૂતો રાખવા જોઈએ કે, સઘળી છુપી કે પ્રગટ વાતો સારી રીતે રાજને જણાવે. ખડુધા રાજના આધિકારી લોક સહ હોય છે. તે અન્યાય અને બળાત્કારે પરદ્રવ્યહરણ કરે છે; તેટલા માટે તેમનાથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. જે આધિકારી પ્રજા પાસે બળાત્કારે દ્રવ્ય કઢાવે તેને રાજ્યે યથોચિત દંડ દેવો જોઈએ, અને જેટલા રાજકાળમાં સેવકો હોય તેમના પગાર મહીને મહીને ચુકવી આપવો જોઈએ. વળી પ્રજા પાસેથી જે કર લેવામાં આવે તે એટલો લેવો કે જેથી તે દુઃખી ન થાય; તેમ ફેટલો તેને લાલ થાય છે અને ફેટલું તેમના કામમાં વપરાય છે તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. જેટલા સત્કર્મી વિદ્વાન અને સાચા તપસ્વી રાજના રાજમાં હોય તેમને અર્થે વિહિત અવિકા નિર્માણ કરે, તેમજ જ્યારે ઉત્તમ કાર્ય જોય ત્યારે રાજ્યે કોમલ પ્રકૃતિ રાખવી અને જ્યારે ખરાબ કાર્ય જોય ત્યારે કઠોર પ્રકૃતિવાળા બની જવું. જ્યારે રાજ કોઈ કારણથી કાર્યોને તપાસવામાં ખિન્ન થાય ત્યારે પોતાના આસનપર ધર્મશીલ, અતેદ્રીય અને વિદ્વાન એવો, સઘળા મંત્રીઓમાં જે મુખ્ય મંત્રી હોય તેને નિયત કરવો. રાજ અને રાજ્યાધિકારીઓનું સામર્થ્ય હોવા છતાં પણ જો પ્રજાને ચોર વગેરેની પીડા થાય તો તેનું રાજ શોભતું નથી. પ્રજાનું પાલન કરવું એ રાજનો પરમ ધર્મ છે. રાજનો ધર્મ એ છે કે તેણે પાછલી પોહોર રાત રહે ત્યારે ઉઠીને નિત્યનૈમિત્તિક કાર્યથી પરવારી રાજસભામાં પ્રવેશ કરવો. પ્રથમ જે દર્શન વા ભાષણને અર્થે આવે તેમને આદર સન્માનથી વિદાય કરી, મંત્રીઓ સાથે પાંચ અંગો સહિત મંત્રનો (ગુપ્ત વાતનો) વિચાર કરે. કર્મોના આરંભનો ઉપાય પેહેલું અંગ છે, અને પુરૂષ દ્રવ્ય સંપત્તિ દશકાળનો વિભાગ બીજું અંગ છે, અને ત્રીજું વિનિપાત-અર્થાત્ કામનું છોડવું અને ચોથું પ્રતિકાર, અર્થાત્ કાર્યસિદ્ધિનો ઉપાય કરવો; અને પાંચમું કાર્યનું સિદ્ધ થવું એ પાંચ અંગ છે. પરંતુ મંત્રીઓ વગરના બીજા કોઈના જાણવામાં રાજમંત્ર ન આવવો જોઈએ. કારણ કે:-

સોરઠો.

જે રાજાનો મંત્ર, શુભ રહે અતિ યતનથી;
તે નૃપ થાય સ્વતંત્ર, વિદ્ય રહિત શૂ ભોગવે-૧

બપોર વા મધરાતને સમય નિશ્ચિત થઇને મંત્રીઓ સહિત રાજાએ અર્થ, ધર્મ અને કામને અનુકૂળ મંત્રનો વિચાર કરવો. પ્રથમ વિદ્યાનો પ્રચાર, દીનાની રક્ષા, દૂતો મોકલવા અને ચતુર ચારો દ્વારા ખીજા રાજાના મનની વાત જાણવી, મળાએ પાસેથી કર લેવો, સેવકોને ધન આપવું, તેમજ લોક પરલોકાર્થ કર્મ કરવાં, અને શુભ ચારોને બેદ લાવવા માટે નિયત કરવા આદિ કામ રાજાએને અતિ આવશ્યક છે; પરંતુ જે શુભ દૂત અપ્ય રાજાની તરફથી નિયત કરવામાં આવે તે ચોગી તપસ્વીના બેખ ધારણ કરી અને શુભ આચરણ દેખાડી દશ દશાંતરમાં પોતાનું મહાત્મ વધારે કે તેથી કોઈ બેદ છુપો ન રહે. પછી સાચેસાચો વૃત્તાંત રાજાને નિવેદન કર્યો કરે.

હવે રાજાએ છ વાતની ચિતા પ્રતિક્ષણ રાખવી જોઈએ. ૧ સંધિ-અર્થાત્ મિલાપ, ૨ વિગ્રહ-અર્થાત્ લડાઈ, ૩ થાન-એટલે શત્રુપર ચઢી જવું, ૪ આસન-એટલે મુંગા મુંગા બેસી રહેવું અને ૫ મુ દૈ-ધીલાવ-એટલે શત્રુઓમાં પરસ્પર ખિગાડ કરાવવો, ૬ સંશ્રય-એટલે ખળવાનનો આશ્રય કરવો. એ છ માં જે વાતનો અવસર હોય તેમાં રાજાએ ચુકવું નહિ. એ છએ વાતોના બેદ, કારણવશથી અનેક થાય છે તે સર્વેનું ધ્યાન રાખવું; અને જ્યાં જોવો સંજોગ, ત્યાં તેવા પ્રકારે વર્તવું. જ્યારે પોતાના સહાયકને પ્રખળ દેખે ત્યારે શત્રુ સાથે લડે, અને જો પોતાના વર્ગને નિર્બળ દેખે તો મળી જાય; અને જો શત્રુ પ્રખળ થઈ પીડા કરે તો કોઈ ખીજા પ્રખળ રાજાની સાથે મિલાપ કરે. જો શત્રુનો વિનાશ કરવા સમર્થ હોય અને આશ્રય કરવામાં શંકા હોય તો નિર્ભય થઈને ચુક કરે. નીતિ નિપુણ રાજાએ શત્રુ, મિત્ર અને ઉદાસીનથી સહુ વાતમાં પોતાની ચોગ્યતા વધતી રહે એવા ઉપાય કરવા જોઈએ, તેમજ

ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળનો વિચાર રાખવો જોઈએ. યુદ્ધ કાર્યમાં યુદ્ધશાસ્ત્રની રીતિને અનુસરી વર્તવું; જેમકે શત્રુપર ચઢાઈ કરવી હોય તો કારતક, ફાગણ કે ચૈત્રમાં યાત્રા કરે, અને બીજા સમયમાં પણ જ્યારે પોતાની છત નિશ્ચિત જાણે અને શત્રુને વિપત્તિત્રસ્ત દેખે તો તેની ઉપર ચઢાઈ કરે. પરંતુ પોતાના રાજ્યની રક્ષાનો દૃઢ ઉપાય કરીને યુદ્ધસામગ્રીને આવશ્યકતાથી પણ અધિક સંયુક્ત અને ગુપ્ત બેઠુઓને સાથ લઈને પ્રસ્થાન કરવું. જેમ જેમ યાત્રા કરતા જાય તેમ તેમ આગળ સુગમ માર્ગ બતાવતો જાય. હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ અને ટેહેલીયાઓને ખાવા પીવાનું, ઔષધ આદિ સંગ્રામની સામગ્રીના નિયમ રૂઢી રીતે કરતા રહેવું. પોતાના ગુપ્ત દૂતો જે શત્રુની સેવામાં રહેતા હોય અથવા જે ત્યાં જઈને પાછા વળી આવે તેમને વિષે બહુ સાવધાની રાખવી જોઈએ. યુદ્ધશાસ્ત્રની રીતિને અનુસરી સેનાને દંડ, શકટ, વરાહ, મકર, શુચી અને ગર્ડ આદિ વ્યૂહ રચનાથી જોડો સંયોગ તે પ્રમાણેની રચના કરવી જોઈએ. હવે જેમાં બલાધ્યક્ષ આગળ, મધ્યમાં રાજા અથવા રાજાનો કોઈ સ્થાનાપત્ત અને પાછળ સેનાપતિ, બન્ને પડખે હાથી, તેની પાસે ઘોડા અને પછી પાયદળ હોય તો દંડવ્યૂહ બને છે. ચારે તરફથી ભય હોવાની વખતે એ વ્યૂહથી રક્ષા મળે છે. આગળ સોયની પેઠે પાતળો અને પાછળ મોટો હોય તો તેને શકટવ્યૂહ કહે છે. જ્યારે પાર્શ્વમાં ભય હોય ત્યારે એ બન્ને વ્યૂહોથી સૈન્ય ચાલવું જોઈએ. સૈન્યના આગલો અને પાછલો ભાગ મોટો હોય અને વચ્ચેમાં પાતળો રહે તો તે મકરવ્યૂહ કહેવાય છે. જ્યારે આગળ પાછળ ભય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એ વ્યૂહ અચાવી લે છે. ક્રીડીઓની પંક્તિની પેઠે આગલો પાછલો સમ હોય અને વીરપુરુષ આગળ રહે તે સૂચીવ્યૂહ કહેવાય છે. જ્યારે આગળ ભય હોય ત્યારે સૂચીવ્યૂહથી ચાલવું અવશ્ય છે. જે બાજુએ ભયની શંકા હોય તે તરફ કટકનો વિસ્તાર કરવો, બીજી બાજુ સમાન સેના રહે અને મધ્યમાં સ્વામી પોતે રહે તે પદ્મવ્યૂહ કહેવાય છે. પુરથી નીકળ્યા પછી એ વ્યૂહદ્વારા રાજાએ સદા ગુપ્ત રહેવું.

૧૦ હાથી, ૧૦ ઘોડા, ૧૦ રથ, ૧૦ પાયદળ એટલાના જે એક સ્વામી તેનું નામ પતિક કહેવાય છે. દશ પતિકનો સ્વામી તે એક સેનાપતિ કહેવાય છે. ૧૦ સેનાપતિના અધિકારી એક ખલાધ્યક્ષ કહેવાય છે. સેનાપતિ અને ખલાધ્યક્ષને ચારે બાજુએ રાખવા જોઈએ. જે દિશાથી ભયની શંકા હોય તેને પૂર્વ દિશા બાણવી, ભેરી, પટલ, શંખ આદિ વાજંતોમાં ત્રણ પ્રકારના સંકેત નિયમ કરી રાખવો: ૧ ઉભું રહેવું, ૨ નાહાસવું, ૩ લડવું. જ્યારે જેવો અવસર હોય તેવી આજ્ઞા સેનાપતિ ને ખલાધ્યક્ષે આપવી. જ્યારે સેના થોડી હોય ત્યારે સર્વે મળીને યુદ્ધ કરવું અને જ્યારે ઝાઝી હોય ત્યારે ઇચ્છા પ્રમાણે સૂચી અને વજ્રાદિક વ્યૂહ રચનાથી લડવું. સમથળ ભૂમિમાં નૌકા અને હાથીથી, વૃક્ષ વન આદિયુક્ત ભૂમિમાં ધનુષબાણ આદિથી અને સ્થળભૂમિમાં ઢાલ તરવારથી-જેવો ઉચિત સંચોગ હોય તે પ્રમાણે યુદ્ધ કરવું, વળી યુદ્ધ સમયે જે દેશના મનુષ્ય વીરતા શૂરતામાં પ્રબળ ગણાતા હોય તેમને સહુથી આગળ રાખવા, અને વ્યૂહ રચના કરી રણવાદ્ય વગાડીને અને સૈન્ય સજીને અને ઉત્સાહકારી વચ્ચેના સંભળાવી વીરોને હર્ષિત કરવા. તેમજ યુદ્ધ કરવાવાળી પોતાની સેનાની એછાથી વિચાર કરતા રહેવું કે તે શત્રુ સાથે મળેલી છે કે નહિ? શત્રુ કિલ્લામાં રહે કે બહાર રહે, ચાહે યુદ્ધ કરતો હોય વા નહિ, પરંતુ તેને ઘેરી રાખવો અને તેના રાજ્યને પીડા દઈ ઘાસ લાકડાં વિગેરેમાં નકામી વસ્તુ નાખી દૂષિત કરી નાખવી. તડાગ, ગઢ, અટારી, ખાહી વગેરેને જમીનદોસ્ત કરી નાખવાં અને જે ઉપાયથી શત્રુઓને શંકા ઉત્પન્ન થાય તેમ કરવું. શત્રુને ત્યાં જેટલા રાજવંશી અને મંત્રીગણ હોય તેને એળવી લઈ પોતાને વશ કરવા અને તેમની એછાથી તેઓ વશ થયા છે કે નહિ તે જાણી લેવું. અનુકૂળ સમય સાધી યુદ્ધમાં ઉત્સાહ કરવો અને વિપરીત સમયમાં યત્ન કરી યુદ્ધથી વેગળા રહેવું; અને બને ત્યાં સુધી સામદામ અને ભેદવડે શત્રુઓને છતવાનો ઉપાય કરવો. કેવળ યુદ્ધનોજ ભરોસો ન રાખવો, કેમકે

લડાઈમાં હારવું છતવું ખન્ને સાથે હોય છે. જ્યારે રાજની કોઈ મકરે છત થાય તો તે સમયે દાનપુણ્ય કરવાં અને તમામ મનુષ્યોને અભય આપવું. સંક્ષેપથી સહુનું મત સમજી બુદ્ધીને તે રાજના વંશમાં હોય તેને તે સ્થાનપર સ્થાપિત કરવો અને તે રાજ અને તેના મંત્રીઓને કહેવું કે તમારે આમ કરવું અને આમ ન કરવું. વળી તેમનો જેવો ધર્મ અને જેવી રીતિ હોય તેજ પ્રમાણ રાખવા. તેમ રત્ન અને ઉત્તમ વસ્તુઓના દાનથી પરાજય પામેલા રાજ અને તેના પ્રધાનોનું સમાધાન કરવું; તેમજ પોતાની સેના, મંત્રીઓ અને પ્રધાનોને સત્કારથી સંતુષ્ટ કરવા.

હાહરો.

દેખીતો દુર્બળ દિસે, કારજ કરે મહાન;
પામિ મિત્ર એ રીતનો, રહે બૂપ બળવાન.-૧
ગાની, ચતુર, કૃતઘ, બુધ, કોમળ પ્રકૃતિ સુઝાજી;
એવો મિત્ર મહીશનું, કરે સદા કલ્યાણ.-૨

સારકા.

પંડિત, શૂર, કુલીન, દાતા, ધીર, કૃતઘ, બુધ;
એવો શત્રુ બલીન, કદી ન ટાળ્યો તે ટળે.-૧
જે નર બહુ ગુણગાય, સાધુ, ઉદાર, કૃપામતન;
એવો વૃપ લઈ સાથ, લહે શત્રુનું બૂપવર.-૨
જમહાં ન દેખે છત, યદ્યપિ બૂમિ સુહામણી;
તજે સકળ એ રીત, આત્મા રક્ષણ કારણે.-૩

હાહરો.

આપદર્થ ધન જોડવું, ધન દષ્ટ ત્રિપા બચાવ;
ધન, ધરતી, સ્ત્રી જામ પણ, કેવળ છવ ન જાવ.-૧
વિપતકાળ આવી પડે, તવ નવ વૃપ ગભરાય;
ધીરે ધીરે સરવનો, દહતર કરે ઉપાય.-૨
યત્ન, યત્ન કરી પુરષ, યત્ન સિદ્ધ જે અર્થ;
આશ્રય એ તણવો કરે, વૃપ તવ હોય સમર્થ.-૩

એટલા ઉપાયથી વિશેષ રાજાએ પોતાના શરીરની રક્ષાને માટે એવી વસ્તુ રાખવી કે જેથી સમયનું જ્ઞાન થાય એવા ઘટિયંત્ર;

તેમજ એવી વસ્તુ કે જેથી દુષિત અને વિષમિશ્રિત અન્ન આદિની પરીક્ષા થઇ જાય છે. જેવાં કે ચક્રોર પક્ષીનાં વિષ બેજેલાં અન્નને દેખતાં નેત્ર લાલ થઇ જાય છે, તે તેમજ ખીજાં ઉપકારક એવાં મણિ, રત્ન, ઔષધી તેમજ વૈદ્યોને સર્વકાળ પોતાની પાસે ઉપસ્થિત રાખવા. શાસ્ત્રોક્ત રીતિ પ્રમાણે આહાર, વિહાર, શયન એવા આદિ યથોચિત પ્રકારે કરવી. હથિયાર, વાહન, આભરણ આદિની તપાસ રાખવી અને નીમેજે વખતે મંત્રીઓના ઉચિત સંમત શ્રવણ કરવા અને શરીરનાં સુખને અર્થે એક નીમેજે વખતે શયન કરવું.

એટલે સુધી રાજાને અર્થે જે પ્રબંધ કહેવામાં આવ્યો છે તે પ્રમાણે વર્તવાથી રાજા સદા સુખી રહે છે. એ ઉપરાંત રાજાનું એક એ મોટું કામ એ છે કે જેનું નાનું મોટું રાજ હોય તે પ્રમાણે પ્રજાની રક્ષા અને ન્યાયની સુગમતાને માટે ઠેકાણે ઠેકાણે ન્યાય સભા સ્થાપન કરવી. એ ન્યાયસભાના ન્યાયાધીશ એવા હોવા જોઈએ કે જે જાતના કુસીન, વિદ્યાગુણમાં પ્રવીણ, ધર્મિષ્ઠ, ઇશ્વર નિષ્ઠ, પરલોકલય સહિત અને ક્રોધ લોભ રહિત હોય વળી તે ન્યાયાધીશને ધર્મશાસ્ત્ર, પ્રચલિત વ્યવસ્થા, સ્મૃતિ અનુસાર અથવા પોતાના બુદ્ધિબળને અનુસાર, કૃપ સંબંધી વા ધન સંબંધી કાર્યના વિવાદનો યથોચિત નિર્ણય કરીને ન્યાય કર્યો કરે એવી શિક્ષા આપતા રહેવું જોઈએ. તેમજ સર્વે ન્યાયાધીશોની કાર્યપ્રવૃત્તિની ન્યૂનાધિકતા રાજાએ પોતે તપાસ્યાં કરવી અથવા મંત્રીને એવી આજ્ઞા કરવી કે કોઈ પ્રજા ન્યાય પામવાથી વિમુખ ન થાય. વળી યથાર્થ વાતનો નિર્ણય કરવામાં રાજા અને રાજ્યાધિકારીઓએ તેજ ઉપાય કરવા જોઈએ કે, જે શત્રુને છતવામાં અને રાજ્યને વધારવામાં આવશ્યક થાય. રાજાનો પરમ મિત્ર ન્યાય અને ખડું સમર્થ શત્રુ અન્યાય છે. એટલા માટે એવો ઉપાય કરવો જોઈએ કે અન્યાયરૂપી શત્રુ સારા રાજામાં કોઈ બેસવાનું ઠેકાણું ન પામે; કેમકે અન્યાય થવાથી સજ્જનોની હાનિ અને કુરાચારીઓની વૃદ્ધિ થાય છે. અન્યાય વધવાથી દેશનું કલ્યાણ નથી

થતું, પણ જ્યારે અન્યાય ઘણાજ વધી જાય છે ત્યારે અંતે રાજ્યને નિર્મૂળ કરી નાખે છે. એટલા માટે રાજ્યએ તન, મન, ધનથી ન્યાય કર્મમાં પ્રવૃત્ત અને પ્રજાપાલનમાં સત્તક રહીને સજ્જનોની રક્ષા અને દુરાચારિયોને દંડ દેવામાં શ્રમ અને ઉદ્યોગ કરતા રહેવું જોઈએ—કે જેથી અનીતિનું કે મર્યાદાર્થો વિપરીત કોઈ કામ રાજ્યમાં થવા ન પામે.

તરંગ ૪ થો.

આપત્કાલના ધર્મ અને શત્રુથી બચવાના ઉપાય.

રાજા સુમતિ બોલ્યો કે, હે મિત્ર ! જે રાજા દીર્ઘદર્શિ ભાઈબંધોથી વિમુખ અને ધન ધાન્ય, ખજા, સેના, મંત્રી ને ઇષ્ટ મિત્રથી હીન થઈ શત્રુઓના લય આપદામાં આવી પડે તો તેણે શો ઉપાય કરવો ?

સન્મિત્રશર્મા બોલ્યો કે, રાજાજી સાંભળો, જેવી અવસ્થા તમે કહી તેવી દશા જોવામાં આવે તો રાજાએ બાહારના પ્રખળ શત્રુ ચઢી આવ્યો હોય તો તેની સાથે તરત મળી જવું. અને તે જો મળી જવા ન ચડાતો હોય તો સંપૂર્ણ દ્રવ્ય સાથે લઈ રાજધાનીને છોડી શરીરની રક્ષા કરવી જોઈએ; કૃમકે આત્માનું રક્ષણ કર્યાથી ફરી પાછો ઉપાય થઈ શકે છે. હવે જો ધન આદિના વ્યય કરવાથી તે આપદા દૂર થઈ શકે તો અવશ્ય દૂર કરવી, ને આત્માનું રક્ષણ કરવું એ ઉચિત છે. જો બહારના અને અંદરના બન્ને પ્રકારના શત્રુઓવડે લય ઉપસ્થિત થાય તો તુરત મળી જવું, અથવા તીવ્ર ખજાથી હઠાવી દેવું જોઈએ; કૃમકે જે રાજા ઉત્સાહવાન અને હર્ષિતચિત્ત થઈને લડે છે તે થોડી પણ સેનાથી શત્રુને જીતી લેશે; મરણ પામી સ્વર્ગ પામે છે અને જીતે તો પૃથ્વી બોગવે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સામદામથી કાર્ય સરે ત્યાં સુધી યુદ્ધ વિષયમાં આસક્ત થઈને કર્તવ્ય કાર્યને છોડે છે અને

અકર્તવ્ય કર્મને ગ્રહણ કરે છે. તેનું નિશ્ચે અનિષ્ટ થાય છે. રાજ્યને પોતાના રાજ્યમાંથી અથવા પરરાજ્યમાંથી દ્રવ્ય એકઠું કરવું. કુમકુ ધર્મથી રાજની વૃદ્ધિ થાય છે; અને તે ધર્મ દ્રવ્યને આધીન છે. ઢાહરો.

ધન ન મળે બળરહિતને, વણુ ધન નવ બળ હોય;

રાજ ન બળવણુ હોય, વણુ રાજ ન સુખ તે કાય.

રાજ્યને વધવાનું મુખ્ય કારણ ધન છે, પરંતુ રાજ્યને નીતિ પૂર્વક ધનસંગ્રહ કરવો જોઈએ. પોતાના રાજ્યમાં કોઈ મર્યાદા રહિત કામ કોઈપણ કરવા ન પામે તે તપાસવું; અધર્મનો પ્રતિબંધ કરવો અને ધર્મની સંસ્થાપના કરવી આદિ રાજનું કામ છે. બીજા કોઈનું એ કામ નથી કુમકુ બળવાન જે કામ કરે છે તેજ સિદ્ધ થાય છે. જે કોઈ ધર્મનો પ્રચાર અને અધર્મનું નિવારણ કરે છે તેના યશની વૃદ્ધિ થાય છે અને મળ આનંદિત રહે છે.

સન્મિત્રશર્મા બોલ્યો કે, સાંભળો રાજ સુમતિ; સંસારમાં સહુ કોઈના એક મોટો સમર્થ શત્રુ તે આળસ છે. તે સત્કર્મને અટકાવનારો અને દુઃખદાઇ થાય છે. એજ કારણથી દીર્ઘસૂત્રી નામની માછલી મારી ગઇ, માટે રાજ્યોએ કિચિત માત્ર પણ આળસ ન કરવું જોઈએ; કુમકુ આળસ કરવું એ અશુભને આમંત્રણ કરવા બરાબર છે; કુમકુ કહેવત છે કે “આલસ નિદ્રા જંમુર્ગાદિ. યદ્ વૈ ત્રિનો જમકે માર્ગે” એટલે આળસ નિદ્રા ને બગાસાં એ ત્રણ જન્મના લાઇ છે. હવે હું આળસુની કથા કહું છું તે સાંભળો.

આલસુની કથા.

પૂર્વકાળમાં એક ઊંટ વનમાં તપ કરતું હતું. જ્યારે પરમેશ્વરે પ્રસન્ન થઇ વરદાન આપવાને પોતાનો ગણ મોકલ્યો. કે ઊંટ જે માત્ર તે તેને આપજે, ત્યારે તે ગણ ઊંટ પાસે જઈ બોલ્યો કે, હે ઊંટ! તારી તપસ્યા પૂર્ણ થઇ છે, તારે જે જોઈએ તે માંગ. ત્યારે ઊંટ જન્મનું આળસુ તેથી તેણે કહ્યું કે મારી ડોક ચાર કોસ લાંબી થઇ જાય, કે જેથી મારે કંઈ જવું આવવું ન

પડે ન એક જગાએ બેઠું બેઠું જ્યાં ચાહું ત્યાં ચારો ખાયાં કરે, ને પાણી પીઊં. ઇશ્વરના ગણે કહ્યું, “एवमस्तु” અર્થાત જોમ તું કહે છે તેમ થાઓ. તે દિવસથી ઊંટની ડોક થોડાજ અંતરમાં કંઈ કોસ લાંબી થઈ ગઈ. ત્યારથી ઊંટે પોતાના અંગમાં આળસને એટલું વધાર્યું કે એક સ્થાનમાં પડ્યું પડ્યું કંઈ કોસ સુધી ચારો ચરતું ને પાણી પીવા લાગ્યું. તે, તે જગાએથી બીજી જગાએ ન જતું અને જે જગાએ તેનું શિર પહોંચતું ત્યાંજ તે નાખીને સૂઈ રહેતું હતું. કોઈક સમયે તે ચરતું રહ્યું એટલામાં ઘનઘોર વાદળ ચઢી આવ્યું અને પાણી વરસવા લાગ્યું ત્યારે ઊંટે ઘભરાઈને પોતાનું માથું કોઈક પાહાડની ગુફામાં ખોસી દીધું અને તેનું ધડ તો ત્યાંથી ફેટલા કોસ દૂર પડ્યું હતું. હવે તે દિવસે એટલું પાણી વરસ્યું કે પૃથ્વી જળમયી થઈ ગઈ. તે વખતે એક શિયાળ, શિયાળણી સહિત ભીજ્યલો થંડીથી વ્યાકુળ થઈ તે ગુફામાં પેસી ગયો. તે ભૂખનો માર્યો આહાર ખોળી રહ્યો હતો ને ઊંટની ડોક ઘણે દૂર સુધી ચાલી ગઈ હતી એટલે શિયાળને શિયાળણી બન્ને મળી ઊંટનું ગળું કરડી ખાવાં લાગ્યાં. જ્યારે ઊંટેને પીડા થઈ ત્યારે તે અછાડ પછાડ કરી ડોકે ગુફામાંથી બહાર કાઢી લેવા યત્ન કરવા લાગ્યું, પણ તેટલામાં તો શિયાળ શિયાળણી ગળું કરડી ખાઈ, તે નોખું કરી નાખી અને ઊંટનાં માંસથી તૃપ્ત થઈ વરસાદ નરમ પડતાં બહાર નીકળી ગયાં.

સોરઠા.

આળસ દોષ મહાન, ભાગો ફળ કેવું મળ્યું ?

જેથી ઊંટ અળખ્યું, મરણ પામ્યું નિજ કર્મથી-૧

આળસ તજિ મતિમાન, બુદ્ધિમૂળ જે વિન્ય તે;

અહિયે કરિ શુભ જ્ઞાન, મત એ મનુ ભગવાનનો-૨

રાજા સુમતિ બોલ્યો કે, એકને અનેક શત્રુઓ ઘેરે અને તેને સપડાવવાને તાકી રહે ત્યાં શો ઉપાય કરવો ?

સન્મિત્રશર્મા બોલ્યો કે, રાજાજી સાંભળો, જો એવો સમય આવે તો કોઈ શત્રુ સાથે તો મળિ જાય, કોઈના વિશ્વાસ પણ કરે અને કોઈની સાથે લડે પણ ખરો. એ વિષે એક ઉપાખ્યાન કહ્યું છે, સાંભળો.

ઉપાખ્યાન.

એક વનમાં એક ઘણું મોટું વડનું વૃક્ષ હતું. તેપર જાત જાતનાં પક્ષીઓ રહેતાં હતાં. તેનાં મૂળની નીચે દર ઝાદીને પલિત નામના ઊંદરે પોતાનું રહેઠાણ કર્યું હતું. તેનો ડાળપર લોમસ નામનો ખિલાડો બેસીને પક્ષીઓને પકડી પકડી ભક્ષ કરતો હતો. ત્યાં એક પારધી દરરોજ જાળ નાખી રાતના પોતાને ઘેર આવ્યો જતો હતો. રાતનાં જેટલાં ખાણીઓ જાળમાં સપડાઈ જતાં તેને તે સવારમાં પકડી લઈ જતો. એક દિવસે દેવચોગથી લોમસ ખિલાડો જાળમાં સપડાઈ ગયો. ત્યારે મૂષક પોતાના વેરીને ફસેલો જોઈ આનંદ પૂર્વક ઘરની બહાર નીકળ્યો અને ખિલાડાની ખાનુએ પડેલા દાણા હસી હસી ખાવા લાગ્યો. આણી તરફ જાય છે તો પોતાનો ખીજો વેરી એક ઘણા મોટો નાળિયો, જેનું નામ હરિત હતું, તેને પોતાની તરફ આવતો જોયો. વળી ઉપરની તરફ જાય છે તો ત્રીજો વેરી ચંદ્રક નામનો ઉલુક (ધૂમક), જેની તીક્ષ્ણ ચાંચ હતી તે તાકી રહ્યો હતો. આવું જોઈ ઉંદરને મોટો અંદરો થયો કે અહિંથી નાહાસું તો નાળિયો ખાઈ જશે અને નહિ નાહાસું તો ઉલુક ઝપટ મારી હંચકી જશે અને જો જાળથી છુટ્યો તો ખિલાડો મારી નાખશે. આ રીતે કોઈ પ્રકારે જીવ બચવાની આશા નથી. ત્યારે પછી ઉંદરે મનમાં વિચાર કર્યો કે જ્યાં સુધી ઉપાય કરવાનું સામર્થ્ય હોય ત્યાં સુધી નિરાશ થવું ન જોઈએ. કેમકે જે પુદ્ધિમાન નીતિશાસ્ત્ર જાણે છે, તે આપત્કાળમાં ન રૂબતાં વિપત્તિસાગરમાંથી પાર ઉતરે છે.

હોહરો.

જિવાય લાંલગિ જીવવા, કરવો ઉચિત ઉપાય;

સુધિ સંકટ સાગર તરી, પાર લહે સુખ થાય.—૧

નાળિયો ને ધૂમક એ બે શત્રુઓ હાલમાં પ્રબળ છે અને ખિલાડો જે મારો પરમ વેરી છે તે પણ આપદામાં પડ્યો છે; તો હું એની સાથે મિલાપ કરું. એ પુદ્ધિમાન શત્રુ છે પોતાની મતલબને માટે મારી સાથે મિલાપ કરશે કેમકે પુદ્ધિમાન શત્રુ સારો, પણ મૂર્ખ

મિત્ર સારો નહિ. જે મારી ને ખિલાડાની મિત્રતા થઇ જશે તો નાજિયો ને ધૂઆડ ખિલાડાના ડરથી મારી પાસે આવે શકનાર નથી. એમ વિચાર કરી પલિત મૂષક, લોમસ ખિલાડા પ્રત્યે બોલ્યો કે ભાઈ લોમસ, આપણે બન્ને વિપત્તિમાં પડ્યા છે. જે મને તમે મારો નહિ તો હું તમારું બંધન કાપી નાખું પણ નાજિયો ને અહીં ધૂઆડ એ બન્ને મારા જીવના ભુખ્યા છે, તો હવે એવો ઉપાય કરવો જોઈએ કે જેથી આપણે બન્નેના માણ બચે. એ પ્રકારનાં પલિત મૂષકનાં વચન સાંભળી લોમસ ખિલાડો બોલ્યો કે, ભાઈ! આપણે બન્ને વિપત્તિમાં પડ્યા છે. જે પ્રકારે જીવ બચે તેમ કરો. હું તમને નહિ ખાઉં, પણ તને મારો પરમ મિત્ર ગણીશ, અને તમે ગુરૂ ને હું ચેલો થઈને તમારી સેવા કરીશ. ઉંદર બોલ્યો કે જેવી માટેરાની રીત હોય છે તેમજ આપ કહો છો; પરંતુ આ વખત નાજિયા અને ધૂઆડથી મારો માણ બચાવો અને હું તમારું બંધન કાપી છોડાવીશ. ખિલાડો બોલ્યો કે, ભાઈ, તમે મારી પાસે આવો. હું તમારું મારા માણની પેઠે રક્ષણ કરીશ, અને જે છૂટો થઇશ તો જન્મ સુધી તમારો ઉપકાર ભૂલીશ નહિ. એવું સાંભળી પલિત મૂષક, ખિલાડાની પાસે ચાલ્યો ગયો. અને ખિલાડાએ ઉંદરને પોતાના બેટાની પેઠે પોતાના બેટામાં લઇ લીધો. એ ચરિત્ર જોઈ નાજિયો ને ધૂઆડ આશ્ચર્યમાં કુબી ગયા કે એ બન્નેમાં મિત્રતા થઇ ગઈ તેથી હવે આપણે હાથ ઉંદર આવવાનો નથી. એમ વિચારી બન્ને નિરાશ થઇ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ત્યારે ઉંદરે વિચાર કીધો કે જે હવડેનો હવડે હું બંધ કાપી નાખું તો એમ ન થાય કે ખિલાડો મને ખાઈ જાય. માટે જ્યારે પારથી પાસે આવશે ત્યારે એના બંધ કાપી નાખીશ; એટલે ખિલાડો તરત તેના ડરથી ભાગી જશે ને મારો ભક્ષ કરવા ઉભો પણ નહિ રહે. એમ વિચાર કરી તે જાળ ધીમે ધીમે કરડવા લાગ્યો. ખિલાડો બોલ્યો કે, જલદી જલદી કરડી ખાતી કે હું કુખથી છુટું. ઉંદર બોલ્યો કે, ભાઈ, હજી કાપવાનો સમય નથી આવ્યો. જે હવડે હું બંધન કાપી નાખું તો તમારો તો જીવ બચી જાય,

પણ તમે મારા પ્રાણુઘાતક બની જાઓ. જે પોતાનો બચાવ શોધ્યા વિના બીજાનો બચાવ કરે છે તે પોતેજ માર્યો જાય છે. જ્યારે તે ચંડાળ પાસે આવશે ત્યારે હું ઝટપટ તમારા પાશ કાપી નાખીશ. અને તમે તમારી ડાળપર ને હું મારા દરમાં ભરાઈ જઈશ; એમાં બન્નેનું હિત છે. એ પ્રકારે વાતચિત થઈ, જ્યારે રાત વીતી ગઈ અને તે પરિઘ નામે પારધી, સાથીઓ સમેત આવ્યો એટલે તેને જોતાંજ ખિલાડાના છવમાં ધ્રુવપ્રયુથઈ, તેવાંજ ઉંદરે પાશ કાપી નાખ્યો કે ખિલાડો કુદકો મારો ઝાડની ડાલીપર ચઢી ગયો; ને ઉંદર પોતાનાં દરમાં ભરાઈ ગયો. આખરે તે પારિઘ નામનો પારધી નિરાશ થઈ પોતાની જાળ લઈને ઘેર ચાલ્યો ગયો ત્યારે લોમસ ખિલાડો બોલ્યો કે, હે મિત્ર મુષકરાજ! તમારો મારાપર મોટો ઉપકાર થયો. આજ તમે મારો છવ બચાવ્યો છે; આવો, આપણે બે મળીએ જે ઉચિત શિક્ષા દેાય તે તમે મને તમારો બેટો જાણી શીખવો! હું તમારી વાત માથે ચઢાવીશ. તમે અમારી નિકટ પરમેશ્વર સમાન છો. હું છવતાંસુધી તમારી સેવા કરીશ. તમે બુદ્ધિમાં શુક્રાચાર્ય સમાન છો કે તમે આવી વિપત્તિમાંથી પોતાનો તેમજ મારો પ્રાણ બચાવ્યો.

પતિત મુષક બોલ્યો કે, સુણો લોમસ ભાઈ, તમે સાચું કહ્યું, પરંતુ અમારા વિચાર પ્રમાણે કોઈ કોઈના મિત્ર નથી. જેનો જેનાવડે અર્થ સરે છે તેના તે મિત્ર થાય છે; અને જેનાથી હાની થાય છે તેને શત્રુ જાણે છે. શત્રુ મિત્ર થવામાં કાંઈ પ્રમાણ નથી

થોપાઈ.

સુણો જમતની એવી રીતી,

સ્વારથકાજ કરે સહુ પ્રીતી.

કેટલા મિત્ર વખત જોઈ શત્રુ બની જાય છે અને કેટલા શત્રુ કાળ પામી મિત્રભાવને ગ્રાસ થાય છે, એટલામાટે દાઈના ઝાઝો વિશ્વાસ કરવો ન જોઈએ. વિશ્વાસ કરવાથી સંકટમાં આવી પડવાનું ભય ઉત્પન્ન થાય છે. જુઓ સંપ્રારમાં માતા, પીતા, ભાઈ, મામા, સખંધી, ભાણેજ આદિ જેટલા કુટુંબી છે તે સઘળા તેનીજ

સાથે હેત પ્રીત કરેછે, કે જેનાથી તેના કાંઈ અર્થ સરે. તે એટલે સુધી કે જો પુત્ર પતિત અને બ્રષ્ઠ થાયછે તો તેના માતા પિતા ત્યાગ કરેછે. વિનાકારણ પ્રીતિ નથી થતી. તો આપણી વચ્ચે જે પ્રિતીનું કારણ હતું તે તો પુરૂં થયું. હવે તમારી પાસે આવવામાં અમારે લાલ શો ? માટે એવી વાત બુદ્ધિમાન આગળ તમારે બોલવી ન જોઈએ. બુદ્ધિમાન લોક પોતાને થનારા લાલ ને હાનિ સારી રીતે સમજેછે. તમે પ્રથમ અમારા શત્રુ હતા, પછી કારણવશાત્ મિત્ર બન્યા ને હવે પાછા શત્રુ બનવા ચાહોછો એ તમારી અતુરાઈ છે. મને એવડી શી પડી છે કે મારો જીવ બોવા તમારી પાસે આવું ? જે જીવ મોટી યુક્તિથી બચ્યો છે તેને એમજ ગુમાવી દઉં એવો હું મૂર્ખ નથી. જેમ તમે મને ઉપકાર કર્યો તેમ મેં તમારું લહું કર્યું. હવે બન્ને સમાન થઈ ગયા. હવે વારેવારેની મિત્રાઈમાં કાંઈ ભલીવાર નહિ. પહેલાં તો બંધન કાપવા કારણે મિત્રાઈ કરી હતી ને હવે અમારો ભક્ષ કરવાને નિમિત્ત મિત્રાઈ ચાહોછો. કુમકે તમે રાતભર બંધનમાં પડ્યા રહ્યા એટલે આવનું કાંઈ મળ્યું નથી, તે છુટ્યા એટલે ભૂખ લાગી છે. તે કારણથી અમારાં વખાણ કરોછો તે હું જાણું છું. જે બુદ્ધિમાન હશે તે શત્રુની વાતનો કદી વિશ્વાસ નહિ કરશે. જે તમારું કામ હોય તે હું કરી દઉં, પણ મારો જીવ નહિ આપું; કુમકે જીવની ખાતર ધન, રત્ન, રાજ્ય આદિ છોડી દેવાં જોઈએ. જે લોક પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરેછે અને શત્રુના સ્વભાવને જાણેછે તેના પર કોઈજણ વિપત્તિ પડતી નથી.

પલિતની વાત સાંભળી લોભસ બિલાડો લજ્જિત થઈ બોલ્યો કે, હું સાચું કહું છું કે જો હું વિશ્વાસઘાત કરું તો મારું શરીર મારે કામ ન આવે; અને એ મારો સ્વભાવ છે કે મિત્રોની સાથે ઘાડી પ્રીતિ રાખું છું. વળી તમે તો મારો પ્રાણ બચાવ્યો છે તેથી તમારી સાથે તો વિશેષ પ્રીતિ બાંધી ગઈ છે. તમે નચિંત રહો, હું કોઈના ગુણ વિસરતો નથી. તેમજ હું ધર્મ છોડું એવો પણ નથી. તમે કહો તો તમારી ખાતર ઘરખાર સહિત પ્રાણ તજી દઉં, તો બીજું તે શી ગણતીમાં ?

ખિલાડાની વાત સાંભળી ફરી ઉંદર બોલ્યો કે, ભાઈ, તમે મોટા સાધુ છો ને અમારું કલ્યાણ ચાહો છો, તથાપિ હું તમારો વિશ્વાસ કરનાર નથી બુદ્ધિમાન લોક વિનાકારણ શત્રુનો વિશ્વાસ કરતા નથી; તેમજ શત્રુને હાથ સપડાતા પણ નથી. એ સંબંધી શુદ્ધાચાર્યે એ શ્લોક કહ્યા છે:—

શ્લોક.

શત્રુઃ સાધારણેકલ્યે । કૃત્વા સન્ધિવલ્લીયસા ॥

સમાહિતાશ્ચરેદ્યુક્ત્યા । કૃતાર્થશ્ચનવિશ્વસેત્ ॥ ૧ ॥

ન વિશ્વસેદવિશ્વસ્તે । વિશ્વસ્તે નાતિ વિશ્વસેત્ ।

નિત્યં વિશ્વાસયેદન્યાન્ । પરેષાંતુ ન વિશ્વસેત્ ॥ ૨ ॥

બળવાન શત્રુની સાથ જો કોઈ કારણસર મેલાપ કરિયે તો સાવચેત રહિયે, જ્યારે કામ પૂરું થઈ જાય ત્યારે પછી વિશ્વાસ ન કરિયે. અવિશ્વાસીમાં વિશ્વાસ ન કરવો અને વિશ્વાસીમાં અતિ વિશ્વાસ ન કરવો. એમ હોવું જોઈયે કે આપણો વિશ્વાસ તો અન્યજન કરે ને આપણે પરાયાનો વિશ્વાસ ન રાખવો.

રાજનીતિના સારાંશ એ છે કે પોતાનું કલ્યાણ ચાહો તો કોઈનો પણ વિશ્વાસ ન કરવો. વિશ્વાસને કારણે દુર્બળ બળવાનાને મારી નાખે છે. જેમ પારધીના ડરથી, લોભસ ભાઈ! તમે ભાગ્યા છો, તેમજ તમારાથી અમારે નાસવું જોઈયે. એ વાત સાંભળી ખિલાડો તે ઝાડપરથી ઉતરી બીજા ઝાડપર ચાલ્યો ગયો અને ઉંદર પણ તે દર છોડી બીજા દરમાં જઈ વસ્યો. સન્મિત્રશર્મા બોલ્યો કે, સુણો રાજાજી, સુમતિ ઉંદરે કેવી ચતુરાઈ કરી ત્રણ શત્રુઓથી પોતાને બચાવ્યો અને વળી પાછો ખિલાડાનું કપટ જાણી તેનાથી અલગ થઈ ગયો. એજ પ્રકારે મનુષ્યોએ પણ જ્યારે કોઈ શત્રુ તરફથી ભય જોવામાં આવે તો પ્રબળ શત્રુને વિશ્વાસ આપી, તેના બળથી બીજાઓને નિરાશ કરી, પછી પોતાનું પ્રયોજન કાઢી લઈ દૂર થઈ જવું, અને તેના વિશ્વાસ ન કરવો.

ઉપાખ્યાન.

કાંપિલ્ય દશમાં રાજ બ્રહ્મદત્તને ત્યાં એક પૂજની પક્ષી હતું. તેને એક બચ્ચું થયું અને રાજને પણ એક પુત્ર જન્મ્યો. તે પક્ષી સમુદ્રના તટપરથી બે અમૃત સમાન ફળ લાવ્યું, તેમાંથી તેણે એક ફળ પોતાનાં બચ્ચાંને અને બીજું રાજપુત્રને આપ્યું. તે ખાવાથી બન્ને બાળક બળવાન અને દૃઢપુષ્ઠ થયા, તેમજ તેજની વૃદ્ધિ થઈ. એક દિવસ પૂજનીનાં બચ્ચાંને રમતાં રમતાં કાંઈ એકાંતસ્થળમાં રાજપુત્રે મારી નાખ્યું; જ્યારે પૂજની પક્ષી આવ્યું અને બચ્ચાંને મુવેલું જોયું તેવાંજ તેણે શોક સંતાપ અને ક્રોધના આવેશમાં રાજપુત્રની આંખો ફાડી નાખી. ત્યારે રાજ બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો કે જેમ અમારા પુત્રે તમારા છોકરાને મારી નાખ્યો તેમ તમે તેની આંખો ફાડી નાખી, એટલે બન્ને સમાન થઈ ગયા. હવે તમારે ભયથી કેંથે જવું નહિ. પૂજના બોલી કે સાંભળો રાજજી, જેના કાંઈ થાડો પણ અપકાર કરે તો તે પછી તેની નિકટ રહેવાથી સાઈ ન થાય.

દાહરો.

વેરી દુઃખસહિ સુખ રહે, નવ કીજે વિશ્વાસ;

ભાગ આવતાં તે ડસે, તજે ન કપટ કુવાસ ૧

બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો કે, જે જવું કરે તેની સાથે તેવું કરવામાં અપરાધ નથી થતો, પણ વૈર વળી જાયછે. પૂજની બોલી કે, વેરીઓના કદી પણ વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. પેહેલાં તો મીઠી મીઠી વાતો કરી વાહી કુસલાવી વિશ્વાસ પેદા કરેછે; અને પાછળથી સમય-સાધી ઘાત કરેછે. રાજ બોલ્યો કે, સાથ રહેતાં રહેતાં પાછી પ્રીતિ થઈ જાયછે. પૂજની બોલી કે, વૈર પાંચ પ્રકારથી થાયછે:— ૧ સ્ત્રી, ૨ પદાર્થ ને કારણ, ૩ વાતચિતમાં, ૪ શત્રુને કારણ, ૫ અપરાધથી. સઘળો અગ્નિ ખુઝાઈ જાયછે, પરંતુ ક્રોધરૂપી અગ્નિ નથી ખુઝાતો. બ્રહ્મદત્ત બોલ્યો કે, મુખકુખ કાળગતિથી થાયછે, એમાં ક્રોધના દાષ નથી. પૂજની બોલી કે, જે કાળની ગતિ સત્ય છે તો તો શું કામ ભાઈએ ભાઈ પરસ્પર લડે ઝગડે અને રોગીને

શુ કરવા વૈધ ઓસડ આપેછે? લોક શું કરવા શોક સંતાપ કરેછે? પાણુ ભાઈ સાહેબ, પ્રાણુ ને પુત્ર સહુને બહાલા લાગેછે. જેમ મેં પોતાના પુત્રના શોકમાં તમારા પુત્રની આંખ ફેડી નાખી, તેમજ તમે અને મારી નાખશો એ સત્ય છે. પ્રહ્લદત્ત બેઠ્યો કે, હું તને કદાપિ મારનાર નથી. તું મારા વચનપર વિશ્વાસ રાખ. પુજની બોલી કે જો હું રાગરસિક સર્પ અને સુનામ ગવૈયાની કથા ન જાણતી હોત તો તમારા સપાટામાં આવી જત. પ્રહ્લદત્ત બેઠ્યો કે તે કથા કુવી છે?

રાગરસિક સર્પ અને સુનામ ગવૈયાની કથા.

પુજની બોલી કે, એકવનમાં રાગરસિક સર્પ રહેતો હતો. તેના દરમાં ઘણુંએક રત્નોના સમુદાય હતો. તે રત્નોના પ્રકાશથી ત્યાં અજવાળું થઈ જતું હતું, કોઈ એક સમયે સુનામ ગાયક હાથમાં સતાર લઈ કહીયો આવતો હતો તે, તે સ્થાનકે માણસનું અનુમાન કરીને ગયો, પાણુ ત્યાં કોઈ ન હતું, કેવળ તે દરમાંથી પ્રકાશ નીકળતો હતો. સુનામ ગાયક તેને દૈવી ચમત્કાર સમજી ત્યાં બેસી ગાવા લાગ્યા બ્યારે તે સર્પ દરમાંથી નીકળીને રાગ સંભળવા લાગ્યો; ત્યારે ગાયકે તેની પ્રસન્નતા જોઈ નિડર થઈને આખી રાત ગાયન કર્યું અને વાંધ વળડયું. પ્રાતઃકાળને સમય સર્પે તેને એક હીરો આપ્યો; અને કહ્યું કે રોજ આવી રાગ સંભળાવી જાઓ. મહીનામાં તમને એક હીરો મળશે. આપરથી તે ગાયક તે દિવસથી નિત્ય રાતને સંમે આવી તે સર્પને રાગ સંભળાવી જયા કરતો અને મહીને એક હીરો લેતો, અને પોતાના ઘરમાં આનંદ કરતો હતો. એક દિવસ તે ગાયકને પરગામ જવાનું હતું, ત્યારે સર્પને ગાયન સંભળાવવા પોતાના પુત્રને કહેતો ગયો. જે દિવસે પુત્ર ત્યાં ગયો તે દિવસે મહીના પૂરો થઈ ગયો હતો. ગાયા બજાવ્યા પછી સર્પે તેને એક હીરો આપ્યો. બીજે દિવસે ગાયકના પુત્રે વિચાર કીધો કે એના દરમાં ઘણું એક રત્ન ભર્યાં છે. એમ કહું કે એ સર્પને ભાગે નાખું અને દર બોદીને સઘળી વસ્તુઓ ઉઠાવી લઈ જાઉં. જેથી રોજની આ-

વળ મટે અને ઘર બેઠાં રાજ કરે. છેલ્લે બીજે દિવસે ગાઈ બળવી સુડચો ને સર્પ પોતાના દરમાં જવા લાગ્યો ત્યારે, ગાયકના પુત્રે એવો સોટો માર્યો કે સાપ તો ન મુવો પણ તેનું પૂછડું કપાઈ ગયું. તેવોજ સર્પે ઉછળીને એવો ડંશ કીધો કે કરડતાંજ તે પૃથ્વીપર પડ્યો અને થોડાજ વખતમાં નિબ્રાણ થઈ ગયો. જ્યારે સુનામ ગાયક આવ્યો અને પુત્રના સમાચાર ન મળ્યા, ત્યારે તે ગભરાયો અને વનમાં દોડ્યો, તો પુત્રને મુવેલો દીઠો. ગાયક માથું ધુણાવી ધુણાવી પશ્ચાત્તાપ ને વિલાપ કરવા લાગ્યો. ત્યારે સર્પે સઘળી કથા સંભળાવી પોતાનું પૂંછડું દેખાડ્યું; અને કહ્યું કે તમારે પણ હવે અહીં ન આવવું. ગાયક બાલ્યો કે એણે જેનું કામ કર્યું તેનું ફળ પામ્યો; પોતાનો પ્રાણ બચ્યો, પરંતુ મારાપર કૃપા કરી જે દુકડો આપોછો તે આપ્યાં કરો, મને બીજાનું દાર નેવું પડે તેમ મ કરો. ત્યારે સર્પે બાલ્યો કે તું સાચું કહેછે પણ જે તમારી ને મારી વચે વૈર પડ્યું છે તેને મટાડવા કોણ સમર્થ છે? ગાયક બાલ્યો કે તમે મારા પ્રભુછો, તમારી સાથ હું કદી વૈર નહિ કરું; જે થયું તે થયું. સર્પે કહ્યું કે તું જીવે બાલેછે, તારો પુત્રશોક ને મારો પુત્રશોક જે વૈરનું કારણ છે તે કદી મટાડ્યું મટનાર નથી.

દોહરો.

જહાં વૈર અતિશય વધે, તહાં ન પ્રીતિ સંયોગ;

પુત્રશોક નિત સર્પને, ગાયકને સુતશોક. ૧

પૂજની બોલી કે, સાંભળો રાજા પ્રહ્લદત્ત, એ પ્રકારે સર્પનાં વચન સાંભળી ગાયક હાથ ઘસતો પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો; એમજ હું તમારો વિશ્વાસ નહિ કરું. એમ કહી પૂજની પક્ષી બીજે દશ ચાલ્યું ગયું.

તરંગ ૫ મો.

વીરતા અને શૂરતા સંબંધી વારતા.

દોહરો.

લઘુવય, કૃશ તન, વીરનર, દિયે શત્રુ શિર લાત;
જ્યમ તોડે છે સિદ્ધ શિશુ, મત દિરદનાં ગાત્ર. ૧

‘સકલ રાજ ધર્મને જાણવાવાળી તેમજ સાહસ અને ઉત્સાહ સંપન્ન એક બિંદુલા નામે મહારાણી હતી. તેના પુત્ર સંજયસિંધુ રાજધી યુદ્ધમાં પરાજય પામી દીનચિત થઈ રહ્યો હતો. તે બિંદુલા મહારાણી, પોતાના પુત્રની કાયરતા અને દીનતા જોઈને અને રાજધર્મને વિચાર કરીને વીરતા અને સાહસ વધારવાવાળાં વચન બોલી કે, હે સંજય, તું મને દુઃખ દેવાવાળો અને શત્રુને સુખ દેવાવાળો એવો મારો પુત્ર છે. માતૃપિતાથી નહિ ઉપજેલો એવો તું કોણ જાણે ક્યાંથી આવ્યો છે ! રાજ-ભૂમિમાં આજસ અને કાયરતા ગ્રહણ કરીને તું જીવિતપર્યંતને માટે કેમ નિરાશ થાય છે ? હે નિન્દિત કર્મના અભિલાષી ! તું પોતાનો સૌચ કર. તું કોણ છે ? કોનો વંશ છે ? તે વિચારી, તારા મનને દૃઢ કરી ઉભો થા. તારા હારવાથી સહુ શત્રુલોક સુખી અને મિત્રગણ દુઃખી થાય છે. નાની નાની નદિઓ અને નાનાં નાનાં માણસો થોડામાંજ સંતોષને પ્રાપ્ત થાય છે. શા માટે તું શત્રુથી હાર પામીને મૃતક સમાન પડ્યો છે ? અને નીચ કર્મ કરવાથી નીચ બને છે ? આમલીના અંગારા પેઠે શત્રુની નિકટ સુહૃતંભર પ્રજ્વલિત થા, અને છાલાં ભૂસાની આગની મારક કુવળ ધુમાડો મ કર; કેમકે થોડીવારનું બળવું-પ્રજ્વલિત થવું સાફ, પણ ઝાઝી વારનું ધુમાવવું સાફ નહિ. જે મનુષ્ય પોતાને ચોગ્ય વિહિત શુભ કર્મ કરે છે તે ધર્મથી જાણમુક્ત થાય છે અને તેની કોઈ સ્થળે પણ નિદા થતી નથી. પંડિત લોક કર્મના આરંભ કરે છે, પણ પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિનો સૌચ કરતા નથી. હે

પુત્ર ! પોતાના બળને સંભાળ, અને ધર્મને આગળ કર. તમારો મનોરથ સિદ્ધ ન થયો, તમામ કીર્તિ જતી રહી અને ભોગનું મૂળ કપાઈ ગયું છે, તો હવે તું શાને માટે જીવે છે ? તું સૌચ કર કે તારે નિમિત્ત તારું કીર્તિમાન કુળ કુખી ગયું, અને કોઈ નામ પણ નથી લેતું. જે પુત્ર વિદ્વાન વા શૂર વા ધનવાન વા યશસ્વી થાય છે તેનાં માતાપિતાની પ્રશંસા થાય છે. જે પુત્ર શુભ કર્મ કરી લોકમાં પ્રસિદ્ધ ન થાય એવો પુત્ર ન હોય તે ભલું; કેમકે જે મનુષ્ય દુર્વેશ અને અપકીર્તિરૂપી દુઃખને સહે છે અને પોતાની કાયરતાથી શત્રૂનો હરખ વધારે છે, તેનાથી બંધુવર્ગી સુખને પામતો નથી. જેમ આ સમયે તમે જે ઉત્સાહ, અમર્ષ અને બળરહિત છો, તેથી તમારે જીવતાં જીવત અમે વૃત્તિહીન થઈને રાજ્યમાંથી નિકળી જઈશું અને સંપૂર્ણ કામના અને મનોરથથી ભ્રષ્ટ થઈશું. હે પ્રભૂ ! એવો, કુળ વંશને બોળવાવાળો પુત્ર પારી પેઠે ખીલ કોઈ રાણીને ન થશે. જે ક્ષમાવાન અને અમર્ષ રહિત છે તેને સ્ત્રી એ ન જાણવી ને પુરૂષ ન જાણવો. કેમકે સંતોષથી લક્ષ્મી અને યશ બન્ને જતાં રહે છે. હે સંજય ! અમર્ષા અને સમર્થ પુરૂષ પણ એવાજ હોય છે કે જેવો તું છે. તો કાણ વા મુહૂર્ત માત્રમાં શત્રૂઓનું શિર તોડી તું પોતાને અપકીર્તિરૂપી પાપથી છોડવતો કેમ નથી ? હૃદયને લોખંડના જેવું દઢ કરી વિચાર કર, કે તું પુરૂષ પેઠે કે સ્ત્રીની પેઠે જીવે છે ? કારણ કે પુરૂષ શબ્દના એજ અર્થ છે કે, શત્રૂઓની ગરદન તોડવામાં સદૈવ અમર્ષયુક્ત રહેવું. શૂરવીર સિદ્ધવૃત્તિ રાજના રાજ્યમાં પ્રજા મોજ કરે છે અને જે પોતાનું સુખ છોડી લક્ષ્મીને શોધે છે તે થોડાજ સમયમાં પોતાના જનોને સુખથી ભરપૂર કરી દે છે.

એ પ્રકારનાં માતાનાં વચન સાંભળી પુત્ર બોલ્યો કે, જો તું મારા ઉપર કૃપાદષ્ટિ નથી કરતી અને સઘળા પદાર્થોની આકાંક્ષા રાખે છે, તો મારા વિના આખી પૃથ્વી, વસ્ત્રાભરણ અને ભોગ ઐટલુંજ નહિ પણ જીવવું પણ તારે શું કામનું છે ?

માતા બોલી કે, જે અનાદરવાળા લોક છે તેમાં આપણા શત્રુ જન્ય અને આદરવાળા લોક છે તેમાં અમારો મિત્રવર્ગ પ્રાપ્ત થાય. હે પુત્ર ! જે કૃપણ અને નિર્બળ હોય છે તે ચાકરનક્રોધી રહિત પરાઈ ઉપજીવિકાથી જીવે છે, તેમની વૃત્તિ તું ધારણ મ કર. જેમ વાદ-જોના આશ્રયીભૂત થઈ બધા જીવ જીવે છે, તેજ પ્રમાણે તમારી પાછળ વિદ્વાન અને મિત્રગણ પાણુ જીવે છે. ફળવાન વૃક્ષની પેઠે જેની નિકટ જીવોના નિર્વાહ થાય છે, તેનું જીવકુંડ ઠીક છે. જે નિજ બાહુબળથી ઐશ્વર્યને વધારી સંપૂર્ણ પોતાના આશ્રિત જનોને પાળે છે તેની લોકમાં સત્કીર્તિ અને પરલોકમાં ઉત્તમ ગતિ થાય છે. વળી બિંદુલા બોલી કે, હે પુત્ર સંજય ! જે તું આ વખતે પરાક્રમ કરવા નથી ચાહતો તો એથી ઘણા કાળ સુધી કુમાર્જિ-ગામીઓના માર્ગને પ્રાપ્ત થશે. જેનામાં જેવો પરાક્રમ અને શક્તિ હોય છે ન તે જીવવાની લાલચથી તેવોજ પરાક્રમ નથી કરતો તો તે ચોર કહેવાય છે. હવે આ વખતે અર્થસાધક અને ગુણકારી વાતો તમને લાવતી નથી, તે જેમ મરવા તૈયાર થય-લાને ઓસડ ન ગમે તેના જેવું છે. સિંધુરાજના લોક દુર્બળતાનક કારણથી તેનાથી સંતુષ્ટ નથી, વળી મૂઠ છે, અને તેના વિનાશની વાટ જોઈ રહ્યા છે. જો તમારો પરાક્રમ જોશે તો તેજ તમારા સહાયક બની જશે અને શત્રૂને જીતવા વિષયમાં તેજ તમારે માટે પહાડી કિલ્લા બની જશે; અને જેવું તમારું નામ સંજય-અર્થાત્ ભલી ભાતિ જીતવાવાળો એમ છે, તેવો ગુણ તમારામાં નથી જ-ણાતો એટલા માટે હે પુત્ર, પોતાના નામાર્થને વ્યર્થ મ કર. જ્યારે તમે બાળક હતા ત્યારે તમને જોઈને એક જ્યોતિષી વિદ્વાન બ્રાહ્મણે કહ્યું હતું કે, એ મોટા કલેશને પ્રાપ્ત થઈ, પછી વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થશે. તે તેનાં વચનને સંભારીને હું વારંવાર તમને કહું છું કે તમારો વિજય થશે. જેના અર્થ સિદ્ધ થવામાં ઘણાનો અર્થ સંભવિત હોય તેના અર્થ અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે, એવું નીતિનિપુણ કહે છે. વળી જે કામ થવાથી અનેક જીવોનું હિત થાય તે કામમાં ગમે તો અંતે વૃદ્ધિ થાય વા હાનિ, તથાપિ-

વિદ્વાન લોક તે કામનો આરંભ કરે છે. એજ પ્રમાણે અમારું અને આખી પ્રજાનું ભલું વિચારી તું પણ ઉદ્યોગ કર. જેમ શંખરાસુરે કહ્યું છે કે, દારિદ્ર્યથી મોટી પાપદશા બીજી એકે નથી. બ્યારે એવી અવસ્થા થઈ જાય છે કે ન આજનું ખાવાનું, કે ન કાલનું ઠેકાણું; ત્યારે પતિ પુત્રનાં દુઃખથી પણ એને વધારે કહ્યું છે. જેને દરિદ્ર કહે છે, તે પણ એક પ્રકારનું મરણ છે. જેમ મોટા કુળમાં જન્મી, તેમજ મોટા કુળમાં પરણી અને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય કલ્યાણથી પૂરિત રાજ્યસંપત્તિને પ્રાપ્ત થઈને જેમ, આ સમયે મહર્ષિ મૌલ્યનાં રત્નો, આભરણ અને વસ્ત્રોથી ભૂષિત નિજ જનામાં પ્રસન્નચિત્તા એવી મને દેખે છે તેનાથી વિપરીત મને વા તારી સ્ત્રીને દુર્બળ અને ઐશ્વર્યહીન દેખશે તો, હું સંજય ! તને પોતાના જીવવાથી શું સુખ મળશે ? જો અમારા ચાકરનંદર, અને આચાર્ય, પુરોહિત, મંત્રી આદિ પોતાની વૃત્તિથી હીન થઈ જશે તો તેમને દેખીને તમને પોતાના જીવવાથી શું સુખ મળશે ? અને જેમ રાજપાટની શોભા સહિત ઘણા કાળથી-સદૈવથી હું તમને જોતી હતી તેમ નહિ દેખું તો શું સુખ પામીશ ? એથી તો હું પ્રાણ પણ તજી દઈશ.

દોહરા.

- આઅપાર દુષ્પ સિંધુમાં ઉઠ સુત બન તું જહાજ;
અરિગજગણ હણિ સિંહસભ, કુળનીરાખ તું લાજ. ૧
- કાયરતાને કર પરી, વીરતાણું કર કામ;
એક શત્રુનો વધ કરે, થાય શરતું નામ. ૨
- વૃત્તાસુરને મારિને, થયો ઇંદ્ર સુરરાજ;
તેમ તમે નિજ શત્રુ હણિ, કરો અકંટકરાજ. ૩
- જે રણમાં નિઃશક થઈ, કરે શત્રુ સંહાર;
તે સુખ પામે વશ લહે, રતન બરે ભંડાર. ૪
- સ્વર્ગ દાર વા અમૃતસમ, મળે રાજપદ આંહિ;
વેરીગણ વશમાં રહે, સેવે તનમન આંહિ. ૫

એ પ્રકારનાં માતાનાં વચન સાંભળી પુત્ર બોલ્યો કે, મોટી

આશ્ચર્યની વાત છે કે રાજ્યની લાલચથી તું મારી માતા થઈને પરમાતાની પેઠે મને યુદ્ધ કરવાની શીખામણુ દે છે. તારૂં હૃદય કેવું લોખંડ સરખું કઠોર છે કે, હું તારો એકનાએક પુત્ર હું તેને તું આર્વાવચન કહે છે. જે કદાચિત હું ન હોઉં તો તને રાજ્યભોગ અને વસ્ત્રાભરણુ આદિથી શું સુખ થશે ? માતા બોલી કે હે પુત્ર ! વિદ્વાનને ધર્મ અર્થની ચિંતા પ્રત્યેક અવસ્થામાં રાખવી જોઈએ. ને હાલ અર્થ અને ધર્મ એ બેઉનો સંયોગ જોઈ હું તને પ્રેરણા કરું છું કે, આ યુધ્ધનો સમયજ અમારો પરંપરાનો ધર્મ છે તે આમજ વહી ગયો; અને તમારાથી કંઈ ન બની શક્યું તો તમારું સ્વરૂપ શ્રીહત થઈ જશે અને અપકીર્તિ તમારા તનને છોડશે નહિ. જેથી સામર્થ્યહીન કારણુ મગટ થાય છે તે ખરી વાતસહ્ય પ્રીતિ કહેવાય છે. જેમ ગધેડી પોતાનાં બચ્ચાંપર પ્રીતિ કરે છે, તે માર્ગને સજ્જન લોક સારો નથી સમજતા, કેમકે તે માર્ગ મૂર્ખજનના સેવેલો છે. માટે તે માર્ગને તું પણ છોડી દે. તારામાં મહા અજ્ઞાનવાસ કરી રહ્યું છે. કે જેથી સઘળી પ્રજા વિકળ બની રહી છે. જે તારી ઉત્તમ દશા થાય તો તેજ મને પ્રિય છે. જે કાર્ય, ધર્મ અર્થથી યુક્ત અને સજ્જનોએ વખાણુલું એવું હોય અને જે થવાથી આપણા પુત્ર પૌત્રાદિવંશ અને પ્રજાને સુખ મળે, એવાં કાર્યને છોડી લોક પરલોક સૌખ્ય રહિત કામ જે કરે છે તે પુરૂષોમાં અધમ છે. ક્ષત્રીના જન્મની સાક્ષ્યતા તો ત્યારેજ થાય છે કે સડે અને જીતે, વા રણભૂમિમાં મરાણ પામે. મરાણ પામવાથી જીવને સ્વર્ગ મળે અને જીત હોવાથી રાજ્યલક્ષ્મીનું સુખ મળે છે.

સંલોક.

પોતે મરે કાં અરિને વિહારે, પાછો ન તે પાગ કદાપિ ધારે;
એવો પ્રતાપી હરિ તુલ્ય જે છે, સાચો ખરે શર પ્રતાપિ તે છે-૧
જો મૃત્યુ થાયે કદિ, સ્વર્ગ પામે, જીતે મળે વૈભવ સૂખ જામે;
જો લોક શરે નર તે સુધારે, મારે વૃથા કાપર બુધિ બારે-૨
પુત્ર બોલ્યો કે, હે માત ! તું તારા પુત્રમાટે એવી વાત કેમ

કરે છે? તારા એકના એક વહાલા દીકરાપર કરૂણા લાવી જડ
ને મુંઝીની પેઠે રૂપ થઇ કેમ નથી રહેતી?

માતા બોલી કે મને એમાંજ આનંદ છે—કે જે વાતની
હું તને પ્રેરણા કરું છું તેજ વાત વારંવાર કહું અને ત્યારપછી
તું સઘળા સૈંધવાને છતીને આવે તો હું તારી પ્રસંસા કરું.

પુત્ર બોલ્યો કે હે માતા, તું સાંભળ, હું કોશ અને સહાય
બનનેથી હીન છું. મારો જય અને કાર્ય સિદ્ધિ ક્યમ થશે? એ
પ્રકારે પોતાની કુદશાનો મે રદ્દયમાં વિચાર કરી રાજ્યની આશા
છોડી દીધી છે.—તે જેમ પાપીઆને સ્વર્ગની આશા નથી રહેતી
તેની પેઠે. જો તને એવો કોઈ ઉપાય સૂઝતો હોય તો વર્ણન
કરી બતાવ; હું તારી સઘળી શીખામણ માનીશ.

માતા બોલી કે એ વાતનો સોચ ન કર, અને એમ
ન માન; કેમકે તે અનિત્ય વાત છે. કેટલા દરિદ્રી જોતજો-
તામાં શ્રીમાન્ બની જાય છે. કર્મનાં ફળનો કાંઈ નિશ્ચય નથી.
જે લોક કર્મ ફળનો સંકલ્પ વિકલ્પ કરે છે તેનાથી કોઈ વાત થઈ
શકતી નથી અને તે કોઈ તરફના રહેતા નથી. જે લોક સિદ્ધ
ન થવામાં એક ગણો અને સિદ્ધ થવામાં બે ગણાની આશા
રાખે છે તેમને રિદ્ધિસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે ઉત્તમ કર્મને માટે
ઉઠે છે, જાગે છે, અને ઉપાય કરે છે અને કાર્યસિદ્ધ હોવાનો
દૃઢ નિશ્ચય કરે છે તેની પાસે લક્ષ્મી આવી ઉદય પામે છે:
જેમ પૂર્વ દિશામાં સૂર્ય. તો હે પુત્ર, તમે પુરૂષાર્થના વિષયમાં કુશળ
હો, તો પોતાનું પૌરૂષ પ્રગટ કરો અને તે હું નજરે જોઉં. વેરીના
પક્ષમાં જે તમારા વેરીપર ક્રોધ રાખતા હોય, જે લોભી
હોય, જેમના દિવસ પડતા હોય, જેમનું વેરીઓથી અપમાન
થયલું હોય અને જે વેરીપર ઈર્ષ્યા રાખતા હોય તેમને મિત્ર કરો
અને સઘળાને આદર સન્માનથી બેસાડો, તેમના પ્રત્યે પ્રિય વચન
બોલો, અને તેમનું અભ્યુત્થાન કરો, તો તમારા કામને માટે તે સહુ
પોતાના માણુ પણ આપશે. જ્યારે એવો પ્રબંધ બની જાય અને
જ્યારે તે સઘળાને તમારા શત્રુ પોતાને વશ ન કરી શકે ત્યારે

તમારે જાણી લેવું કે તેનાથી લકાઈ પણ નહિ કરી શકાય. જો એમ થયું તો ધનની અધિક વૃદ્ધિ થશે. જ્યારે ધન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે મિત્રલોક આવી સેવા કરે છે અને તે વેરીની નિંદા કરે છે અને તે વેરીના સાથ પણ છોડી દે છે.

દોહરા.

નૃપતિ પામિ વડિ આપદા, નવ જરિએ ગભરાય;
જેને શોચિત દેખિને, સકળ દેશ અકળાય. ૧
એક શત્રુને જ્યાં ગ્રહે, એક શત્રુ તજિ જાય;
માન તેમ અપમાન વશ, વેર હેતુ અધિકાય. ૨
જે નર આપત કાળમાં, જ્યહાં જોય સુખ માન;
જાય તેહના શરણમાં, ચિતમાં ધરે ન આન. ૩
શોચ કરે તે શોચમાં, હર્ષ વિષે હરખાય;
સુખ પૂર્ણનું પામિ તે, સકળ મિત્ર થઈ જાય. ૪

એટલા માટે હે રાજપુત્ર ! જે વિપત્તિમાં પડ્યા હોય તેમને સતાવતો ના; અને તેમને હસતો નહિ. વિશેષ કરી મિત્રોના દુઃખ સમયમાં તેમનો અનાદર ન કરવો. કેમકે પછી તેઓ આદરનું સ્થાન ખોળશે. સાંભળો સંજય ! મેં તમારો પ્રભાવ બુદ્ધિ, પૌરૂષ જાણવા અને તેજ વધારવા માટે આ શિક્ષા આપી છે. જો તમારા ધ્યાનમાં કંઈ ઉતર્યું હોય અને તે સાંભળવાનું હોય તો પોતાના કલ્યાણ માટે યુધ્ધને નિમિત્ત ઉભા થાઓ. મારી પાસે મોટા ધનનો ઢગલો છે જે તમે જાણતા નથી; તે દ્વારા હું તમારું દુઃખ દૂર કરીશ. વળી તમારા કેટલાક સુમિત્રો એવા છે કે તે તમારી સાથે સદૈવથી સુખદુઃખ સહન કરતા આવ્યા છે અને તમારા અનુકૂળ વર્તી છે. તેમ જોઈ તમારા મિત્રોના ઘણાએક સહાયક છે કે જેમનું એ પાલન કરે છે તે સઘળા તમને મદદ કરશે.

એ પ્રકારનાં માતાનાં વચન સાંભળી પુત્ર બોલ્યો કે, હે માતા, જો તું નેત્ર થઈ મને કલ્યાણની વસ્તુ દેખાડે છે તો હું અવશ્ય પૃથ્વીને ગ્રહણ કરીશ. હું એટલા માટેજ તારી વાતને

છેડછેડ કરતો હતો કે, કેમકે તારા ઉપદેશરૂપી અમૃત પીવાથી હું તૃપ્ત નાતો થતો. હવે તારા ઉપદેશથી તૃપ્ત થઈને શત્રુઓ જીતવામાં ઉદ્દેગ કરું છું.

હોહરો.

જે અરિને રણયુદ્ધમાં, શત્રુદાન નવ દેવ;
તે નર બંને ખાંધપર, દુષ્ટ દુર્યશને લેવ. ૧

વારતા.

દક્ષિણ દશમાં એક રેવંત નામે રાજા હતો. તે મોટો ધર્મિષ્ઠ અને પ્રજા પાળક હતો. તેને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર પ્રાપ્ત થયો તેનું નામ એકવીર પાડવામાં આવ્યું. તે રાજપુત્ર બાર વર્ષની અવસ્થામાં સંપૂર્ણ વિદ્યા અને રાજધર્મ શીખીને નિપુણ થયો. જ્યારે રાજા રેવંતે પોતાના પુત્રને રાજકાળને ચોખ્ખા દીઠો ત્યારે તેને રાજ્યાસનપર બેસાડી પોતે સંસારપરથી મન ઉઠાડી પરમેશ્વરના ભજનમાં લેહ લગાડી. પછી થોડા દિવસમાં રાજા રેવંત પરલોકગામી થયો; અને તેના પુત્ર એકવીર રાજા થોડીજ અવસ્થામાં પોતાનું રાજ ધર્મપૂર્વક ભોગવવા લાગ્યો. એક દિવસ રાજપુત્ર એકવીર મંત્રીના પુત્રને સાથે લઈ ઘોડાપર બેઠીને વનાંતરમાં, ગંગાના તટપર ગયો. તે વનમાં ભાતભાતનાં રમણીક વૃક્ષો ફૂલી ફૂળી શોભાયમાન બન્યાં હતાં—તેનાપર નાના પ્રકારનાં પક્ષીઓ નાદ કરી રહ્યાં હતાં. વળી તેજ વનમાં મોટા મોટા સંત ઝુની રહેતા હતા, તેમના ભણવાનો શબ્દ આખા વનમાં પૂરાઈ રહ્યો હતો. તેજ સ્થાનમાં ગંગાના તીરપર કમળ ખીલી રહ્યાં હતાં. તેના સુગંધિત પવન તે સ્થાનમાં ગમન કરતો હતો; એટલામાં કમળવનની દક્ષિણ બાજુએ એક સુકમારી સ્ત્રી વિરહથી ખીડિત આંખમાંથી આંસુ પાડતી (રડતી) નજરે પડી. ત્યારે રાજાએ તેને પૂછ્યું કે તું કોણ છે? ક્યાં રહે છે? અને કોની પુત્રી છે? તને શી વિપત્તિ પડી છે? કે એકલી વનમાં રહે છે? તારા પિતા વા પતિ ક્યાં ચાલ્યા ગયા? આ સ્થળે તને

શી વાતનું દુઃખ છે? મને બતાવ હું, તારા દુઃખનો નાશ કરીશ. મારા રાજ્યમાં કોઈ કોઈને દુઃખ હતું નથી, તેમ ન કોઈ ન ચોર કે રાક્ષસનો ભય છે; તેમજ કોઈ પ્રકારનો ઉત્પાત પણ થતો નથી. વાઘ, સિંહ કોઈને સતાવતા નથી. હે સુંદરી! તને રોતી જોઈ મને મોટો ક્લેશ થયો છે; કેમકે આ સ્થાનનો રાજા હું ઉપસ્થિત છું ને તને ક્લેશ થયો એ મારે અર્થે સારી વાત નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

ચોપાઈ.

જે વૃષતણી પ્રજા દુખિયારી, તે વૃષ થાય નહિ અધિકારી;

મારું એજ વૃત અને નિયમ છે કે દુઃખીઓનાં દુઃખ મટાડવાં. માટે તારા અંતઃકરણમાં જે ખેદ હોય તે વર્ણન કર. જેવો તારો મનોરથ હશે તેવોજ હું ચત્ન કરીશ.

એવો રાજાનો પ્રશ્ન સાંભળી તે સ્ત્રી બોલી કે, સાંભળો પૃથ્વિનાથ! હું મારા શોકનું કારણ કહું છું. સંસારમાં વિના વિપત્તિ કોઈ રહતું નથી. મારી વિપત્તિની દશા એ પ્રકારની છે કે, તમારા રાજ્યના પડોસમાં એક રૈલ્ય નામનો રાજા પરમ ધાર્મિક છે. તેની રાણી સરવે સુલક્ષણયુક્ત તથા પરમ સુંદરી છે. હવે પુત્ર વગર એ રાજા રાણી બહુ દુઃખી હતાં તેથી રાજાએ પુત્ર પ્રાપ્તિને અર્થે કોટલા એક યજ્ઞ કર્યા, ત્યારે પરમેશ્વરે પ્રસન્ન થઈ એક પુત્રી આપી. તેના અંગની સુંદરતા અને સુલક્ષણતા મારાથી વર્ણવી જાય તેમ નથી. બિંબકળ જેવા લાલ હોઠ, કુંદ પુષ્પના સમાન દંત-પંક્તિ અને પૂનર્મના ચંદ્ર સમાન મૂખ અને સુનેરી રંગના સમાન બાલ, રતનાલાં લોચન અને લાલ લાલ હૃદયીએ અને યગ તજિયાં, તેમજ તેનામાં જોડલાં શુભ લક્ષણ અને ગુણ છે તેમનું હું વર્ણન કરી શકતી નથી. એવી દીકરીના જન્મથી રાજા રાણીને પુત્ર જન્મથી પણ અધિક આનંદ થયો; અને ઘણાંએક દાન પુણ્ય કર્યાં. હું રાજાના પ્રધાનની પુત્રી છું. મારું નામ યશોમતી છે. રાજપુત્રીની અવસ્થા અને મારી એકસરખી છે. તેથી રાજાએ જ્યારથી મને રાજપુત્રીની સાથે કરી

દીધી છે કે અમે બન્ને બેળા રમ્યાં કરીએ ત્યારથી હું એની સાથે આનંદમાં વખત કાઢતી હતી; ને તેમ કરતાં તેના ને મારો પરસ્પર પ્રેમ અતિ ગાઢ થયો. તે એકાવલી રાજપુત્રીની એવી અવસ્થા થઈ કે જ્યાં સુગંધિત કમળનાં ફૂલો દષ્ટિ ત્યાંજ સુખથી રહે, ખીજાં સ્થાનમાં સુખ ન પામે. એમ હોવાથી ઘણે દૂર ગંગાના તટપર કમળનાં ફૂલ ફૂલે છે ત્યાંજ સખીઓ સમેત તે રાજપુત્રી રહ્યાં કરતી હતી. એક દિવસ રાજપુત્રીની માતાએ તેના હાથ પકડી મને સોંપી દીધી કે એ તારે આધીન છે, તેથી કોઈ દિવસ હું તેના સાથે છોડતી ન હતી. પછી તે રાજ્યે ઘણે દૂર અને વનાંતરમાં જવાના નિષેધ કર્યો અને પોતાની રાજધાનીનાં જળાશયોમાં કમળ લગાડી દીધાં કે રાજપુત્રી ત્યાંજ રહ્યાં કરે. પરંતુ એકાવલી રાજકન્યાનું ચિત્ત ત્યાં આલ્હાદિત રહેતું ન હતું. તેથી રાજકન્યા તેજ ગંગાતટના વનમાં પાછી જવા લાગી, ત્યારે રાજ્યે ઘણાએક હથિયારબંધ રક્ષક તેની સેવામાં સોંપી દીધા; તે દિવસથી તેનેએવો અલ્યાસ પડી ગયો કે રોજ જઈને કમળવનમાં ચિત્ત પ્રસન્ન કરી રાજધાનીમાં પાછી આવે. એક દિવસ એવું બન્યું કે પ્રાતઃકાળમાં ઉડી સખીઓ સમેત કમળવનમાં વિહાર કરવા તે ગઈ. ચારે બાજુ હથિયારબંધ સિપાઈઓ સજ્જ હતા અને રાજપુત્રીપર રાજ્ય શ્રી સહિત ચમર ઢળતું હતું, તેટલે ગંગાતટપર પહોંચી, રાજપુત્રી કમળવનમાં મારી સાથે ફીડા કરવા લાગી. તેજ સમયે ત્યાં કાળકેતુ દાનવ, અનેક રાક્ષસો સમેત આવી પહોંચ્યા. તેની સાથે તેના સઘળા હથિયારબંધ સુભટો હતા. મેં રાજપુત્રીને કહ્યું કે આ કોઈ દૈત્ય આવ્યા જણાય છે, ચાલો આપણે રક્ષાપાળોની વચમાં થઈ જઈએ, એટલું કહી હું રાજપુત્રીને લઈ રખવાળોની વચમાં ચાલી ગઈ. પરંતુ કાળકેતુ રાજપુત્રીની સુંદરતા દષ્ટી મોહિત થયો અને હાથમાં ભારી ગદા લઈ દોડ્યો; અને અમારા સિપાઈઓને હઠાવી દીધા. તેને દષ્ટી ભથ્થે લીધે રાજપુત્રી થરથર ધ્રુજવા લાગી ત્યારે મેં કાળકેતુને કહ્યું કે તમે મને લઈ ચાલો ન એને છોડી દો. તે વાત ન ગણ

કારતાં તે તેનેજ ઉપાડી ચાલતો થયો. જ્યારે અમારી સાથેના ચોદાઓ દાડયા ત્યારે તેની સાથેના રાક્ષસો, જે ઘણા હતા તે લડવા લાગ્યા ન તે વખત મોટી લડાઈ થઈ; તેમાં રાક્ષસોએ અમારી સાથવાળા રખવાળોને મારી પાડયા, અને તે પણ કે-ટલાક માર્યા ગયા. પછી તે રાજપુત્રીને લઈ કાળકેતુ પોતાના નગરમાં ગયો. મેં જોયું કે રાજપુત્રી રડતી રડતી પરવશ પડેલી રથપર બેસી ચાલી જતી હતી ત્યારે હું પણ તેની પાછળ પાછળ ઘણે દૂરસુધી ચાલી ગઈ. જ્યારે તેણીએ મને દીઠી ત્યારે તે કાંઈક સચેત થઈ. જ્યારે હું તેની પાસ પહોંચી ત્યારે મારે ગળે વળગી તે રૂદન કરવા લાગી; અને છાતી માથું કટવા લાગી. ત્યારે કાળકેતુ મને પ્રીતિપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે, હે સખી ! તું રાજપુત્રીને સમજાવ, શું કરવા ડરે છે ? મારું નગર, જે ઇંદ્રપુરીથી પણ ઉત્તમ છે ત્યાં હું એને રાખીશ. ત્યાં કોઈ પ્રકારનું ભય નથી. વળી હુંજ એના સેવક છું તો એ શું કરવા શોચ કરે છે ? એમ કહી રાજપુત્રીને સખીઓ સમેત એક નિરાળા મંદિરમાં રાખી. અને ચારે બાજુ કાંઈ હજારો માણસોની ચોકી રાખીને પોતે પોતાના મહેલમાં ગયો. બીજે દિવસે આવી તે રાક્ષસ મને એકાંતમાં કહેવા લાગ્યો કે, હે સખી ! તું રાજપુત્રીને સમજાવી દે કે તું શું કરવા વિરહ ને શોચમાં પડી છે ? કાળકેતુ જેવા મોટા મહારાજની પત્ની થઈ અનેક સુખોના ઉપભોગ કર. મેં કહ્યું કે, મહારાજ ! એ વાત મારાથી કેમ કહેવાય ? આપજ કહો. એવું સાંભળી તે દુષ્ટ દૈત્યે હાથ જોડી રાજપુત્રીને પોતાના મનારથ કહ્યા કે તમે મારી સ્ત્રી થઈ મારો જન્મારો સફળ કરો. એવા પ્રકારની જ્યારે તેણે ઘણીએક વાતો કહી ત્યારે એકાવલી રાજપુત્રી બોલી કે, મારા પિતાએ આગળથીજ કહી મુકેલું છે કે આ કન્યાના વિવાહ હૈહય નામી રાજા એકવીરની સાથ કરી શું-હવે આ તો સનાતન ધર્મ છે કે જેને પિતા પ્રસન્નતાથી કન્યા આપે તેજ તેના પતિ થાય છે; તો કહો, હું કેમ કરી કન્યાના ધર્મ છોડી શકું ? કેમ કે કન્યા કદી સ્વતંત્ર નથી હોતી. રાજપુ-

ત્રીનાં એવાં વચન સાંભળી પાછો તે પોતાના રાજ મહેલમાં આવ્યો અને તે મારી પ્રાણુની પ્યારી સખી, તેજ દુર્ગમાં અનેક સખીઓ સમેત ક્રેદ પડી છે અને હું તેના વિરહમાં આમ ભટકું છું.

રાજ બોલ્યો કે હે સખી! મને બે સંદેહ ઉપજે છે. એક તો એ કે, તું પોતાની પ્રાણુપ્યારી સખીને છોડી કેમ ચાલી આવી? બીજું, જે રાજનું તું નામ લેછે કે રાજપુત્રીએ તેને પતિ માન્યો છે તે હૈહય નામી એકવીર રાજ હું છું. તો કહો એવો સંયોગ કેમ થયો; જો યથાસ્થિત એ વાત કેહેવામાં આવે તો હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે તે કુષ્ટ દાનવને મારીને તેને ખંદીખાનેથી તમારી સખીને છોડાવી લાવીશ.

યશોમતી બોલી કે, મુણે મહીનાથ, મને બાળ અવસ્થામાં એક તપસ્વીએ પ્રસન્ન થઈને મંત્ર શીખવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, જો તને કાંઈ સંકટ પડે તો આ મંત્ર લાળીને પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરજે; એટલે તે સંકટથી છૂટવાના ઉપાય સ્વપ્નમાં વિદિત થઈ જશે. મહારાજ! તે રાતનાં મારા મનમાં મોટી ગ્લાનિ પેદા થઈ હતી, ત્યારે મંત્ર લાળી પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કીધી. જ્યારે આંખ મળી ત્યારે મને એ ઉપદેશ થયો કે તું ગંગા તટપર જઈને બેસજે, ત્યાં એકવીર રાજ તને આવી મળશે. તું તેને પોતાનો વૃત્તાંત કહેજે. તે રાજ શરણાગતવત્સલ છે. તેથી તે તારા શત્રુને મારી દુઃખ દૂર કરશે. ત્યારપછી જ્યારે મારી આંખ ઉઘડી ગઈ ત્યારે સ્વપ્નના વૃત્તાંત રાજપુત્રીને કહી સંભળાવ્યો. રાજપુત્રીએ મને આજ્ઞા કરી કે તું શીઘ્ર તે સ્થાનકે જઈ પહોંચ. તે પ્રમાણે સ્વપ્નમાં જે માર્ગ જોવામાં આવ્યો હતો તે માર્ગે થઈ હું ખરાબર અહીં આવી પહોંચી છું, અને અત્રે આપનાં ચરણારવિંદનાં પણ દર્શન થયાં. વળી જોઈું વૃત્તાંત હતું તેણે ખરાબર આપને કહી પણ ખતાવ્યું છે. હવે આપનું નામ શું અને આપ કોના પુત્ર છો તે યથાર્થ કહો. રાજ બોલ્યો કે મેં આગમચથીજ કહી દીધું છે કે હું હૈહયવંશી એકવીર નામે રાજ છું; એ તું જાણ. આ સમયે તારૂં અને રાજપુત્રીનું દુઃખ સાંભળીને મારા અંતઃકરણમાં મોટો ખેદ થયો છે.

ત્યારપછી તે રાજાએ મંત્રીના પુત્રને એકાંતમાં જઈને પુછ્યું કે આ વિષે તમારો સમ્મત કેવો છે? આ સ્ત્રી જે વાત કહે છે તે સાચી છે કે એમાં કાંઈ છળકપટ ધારવામાં આવે છે? એની વાત બરાબર હોય તો હવે હમારે કુમ કરવું? મંત્રીના પુત્ર બોલ્યા કે પૃથ્વિનાથ! સામા અનુમાનથી એની વાત સાચી જણાય છે, પરંતુ સ્ત્રી વિશ્વાસને પાત્ર નથી હોતી એવું નીતિમાં લખ્યું છે, તેમ વગર વિશ્વાસે જગતનો વ્યવહાર પણ નથી ચાલતો; માટે બુદ્ધિવાન લોક પરીક્ષા દ્વારા કામ લે છે. તો આપ એની પરીક્ષા કરી જુવો. જો પરીક્ષા કરવાથી કોઈ પ્રકારનાં છળ છિદ્ર ન જોવામાં આવે તો એ કામ કરવું ચોખ્ખું છે; કુમકે તેમાં ફેટલા ગુણ છે. રાજાને ચોખ્ખું છે કે, જે કામ કરવા માંડે તેના ગુણ દાખનું તોલન કરવું. જો ગુણ અધિક હોય તો કાર્ય કરવું અને અગુણ અધિક હોય તો તે છોડી દેવું. તો મહારાજ! એ કામમાં ગુણ ઘણા છે. એક એ કે જ્યારથી આપ રાજપર બેઠા છો ત્યારથી કાંઈ યુધ્ધ કરવાનો પ્રસંગ નથી પડ્યો, તેમજ નથી કોઈ નવો દેશ તમે જીત્યો. રાજાનો પરમ ધર્મ એ છે કે સદૈવ રાજ્યની વૃદ્ધિ કરતા રહેવું, અને દેશને વધારવામાં સંતોષ ગ્રહણ ન કરવો. યદ્યપિ આપનું રાજ્ય ઘણું વિસ્તીર્ણ છે અને સઘળા રાજા આજ્ઞાકારી છે, પરંતુ કાળકેતુ તામસી પ્રકૃતિવાળો દૈત્યકુળથી ઉત્પન્ન થયો છે તે, આપણા રાજ્યસુ વૈરલાવે વરતે છે તે; તેના માનનો ધ્વંસ કરવાનો આ ઘણાજ ઉચિત અવસર છે, કેમકે શત્રુનું અભિમાન તોડ્યા વગર આપણી શ્રી વધતી નથી.

શ્લોક.

સમૂલ ઘાતમઘ્નન્તઃ પરાન્નોદ્યાંતિ માનિનઃ

પ્રધ્વંસિતાંધતમસ સ્તત્રોદાહરણં રવેઃ

અર્થ—જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના સઘળા વૈરીઓને મારે નહીં ત્યાં સુધી તેના વૈભવ વધતો નથી; જેમ સૂર્ય જ્યાં સુધી સઘળા અંધકારને નષ્ટ કરી દેતો નથી, ત્યાં સુધી ઉદય પામતો નથી.

દાહરો.

શત્રુ હણ્યા વણુ શૂર નર, ઉત્તમ યશ નવ જોય;
કીચ ક્યાં વણુ ધૂળનો, ઠરે કેમ લાં તોય.

વેરીને વશ કરવાના છ ઉપાય છે. ૧ સંધિ એટલે મિલાપ, ૨ વિગ્રહ અર્થાત્ લડાઈ, ૩ યાન એટલે વેરીપર ચઢી જવું, ૪ આસન અર્થાત્ ચુપ બેસવું, ૫ દૈધીલાપ એટલે એક વેરીની સાથે મળી જઈ બીજાને મારવો, ને ૬ આશ્રય એટલે વેરીને વશ રહેવું. રાજનીતિ જાણવાવાળાનું મત છે કે જ્યાંસુધી બની શકે ત્યાંસુધી હિમખિને કામ લેવું; પરંતુ કીર્તિ લડાઈથી અધિક થાય છે. તો હવે આપને ઉચિત છે કે કાળકેતુને રણમાં છતીને આપની કીર્તિ વધારવી અને રાજપુત્રીને છોડાવવી, કેમકે જોવા રાજ હોવો જોઈએ તેવા આપ છો. જેમકે રાજનીતિમાં લખ્યું છે કે,

શ્લોક.

બુદ્ધિશાસ્ત્રઃ પ્રકૃત્યંગો ધનસંવૃત્તિ કંચુકઃ

ચારેક્ષણો દૂતમુલ્લઃ પુરુષઃ કોપિ પાર્થિવઃ

અર્થ—બુદ્ધિ તે જેનું હથિયાર હોય, મંત્રી મિત્ર, કોશ દેશ ને ગઢ સેના શરીર હોય, મંત્રગોપન કવચ બખતર, ચાર તે ચક્ષુ અને દૂત તે મુખ જેનું હોય એવો, તે રાજ કહેવાય છે.

એ સઘળા ગુણ આપમાં છે, તેટલા માટે હું પોતાનો સમ્મત પ્રગટ કરું છું કે, આપ શીઘ્ર લડાઈની તૈયારી કરો. એ પ્રકારની મંત્રીના પુત્રની વાત સાંભળીને રાજા બોલ્યો કે, “તમે જે આ સખીની વાતની સાચવટની પરીક્ષા કરી લેવાનું કહ્યું છે તે કેવી રીતે કરવી?”

મંત્રીના પુત્ર બોલ્યો કે, “પરીક્ષાને માટે સુધો ઉપાય તો એ છે કે, તેણે કહ્યું હતું કે મને મંત્રબળથી સંપૂર્ણ વૃત્તાંત વિદિત થયો છે. તો તે જો એ મંત્ર આપને બતાવી દે અને તે જાણવાથી આપને સઘળો વૃત્તાંત વિદિત થાય તો જાણિયે કે એ સાચી ને નિષ્કપટ છે. વળી એથી આપને એક અનુભવ ચમત્કાર પણ મળી જશે.”

આ વાત રાજાને ખડુ ગમી. પછી રાજા અને મંત્રી પુત્ર, યશોવતી સહિત પોતાની રાજધાનીમાં ગયા. ત્યાં જઈ રાજાએ યશોવતીને કહ્યું કે, “હે સખી, તારૂં દુઃખ જોઈ અને રાજપુત્રીને કેદમાં પડેલી સાંભળી મને મોટો શોક થાય છે. પરંતુ તે સ્થાન મેં દીઠું નથી, તેમજ કાળકેતુનું બળપૌરૂષ પણ વિદિત નથી. જેમ તે મંત્રબળથી મારૂં વૃત્તાંત જાણી લીધું છે, તેમજ જો મને જણાઈ આવત તો હું તેજ પ્રકારનો પ્રબંધ કરી અહીંથી યાત્રા કરત.” એવું સાંભળી યશોવતી ખેલી કે, “તે પરમ દુર્લભ મંત્ર જે મને દત્તાત્રય સ્વામીએ આપ્યો છે તે આપને હું બતાવી દઉં છું. તેનો આપ વિધિપૂર્વક જપ કરો, તેથી સંપૂર્ણ માર્ગ અને વેરીના કોટ, સેના અને વેરી આપને સ્વપ્નમાં દેખા દશે અને જે થવાનું હશે તેપણ વિદિત થઈ જશે.” નિદાન તેણીએ મંત્ર બતાવી દીધો. રાજાએ તેનો વિધિપૂર્વક જપ કીધો. એટલે તેને સ્વપ્નમાં પોતાના સ્થાનથી ત્યાંસુધીના માર્ગ, શત્રૂનો કોટ, તેનું સઘળું સૈન્ય નજરે પડ્યું. વળી સ્વપ્નમાં કોઈ સ્વર્ગદૂતે એ પણ કહી દીધું કે, આપનો શીઘ્ર વિજય થઈ જશે. જ્યારે રાજા સુઈ ઉઠ્યો ત્યારે મંત્રીને સઘળો વૃત્તાંત જણાવી, ચતુરંગિણી સેના સહિત યશોવતીને સાથે લઈને કાળકેતુના નગરપર ચઢી ગયો. જ્યારે તે નગર થોડું દૂર રહ્યું ત્યારે તે રાજધાનીના દૂતો, રાજા એકવીરને સેના સમેત જોઈ ભયથી વિકળ થઈ પોતાના રાજા કાળકેતુની પાસે ગયા. તે વખતે કાળકેતુએ એકાવળી રાજપુત્રીને હાથ જોડી સમજાવી રહ્યો હતો. દૂત બોલ્યા કે, “મહીનાથ ! યશોવતી સખી, જે અહીંથી ચાલી ગઈ હતી તે ચતુરંગિણી સેના સહિત વીરપુરૂષની સાથે આવે છે. તે રાજપુત્રનું તેજ સૂર્ય પેરે પ્રકાશિત છે. આપ રાજપુત્રીના સ્નેહ છોડી ચુકની તૈયારી કરો. હાલ તે સેના અહીંથી ખાર કોશપર છે.” એ પ્રકારે દૂતની વાણી સાંભળી કાળકેતુ એકાવળી રાજપુત્રી પ્રત્યે બોલ્યો કે, “કહો, એ કોણ રાજા સેના સમેત આવે છે ? જો કદાચ તમારા પિતા આવતા હશે તો હું તેમની સાથે ચુક નહિ કરું.”

પણ શિષ્ટાચારથી મળીશ. જો બીજા કોઈ હશે તો માર્યા વગર નહિ છોડું.” રાજપુત્રી બોલી કે, “હું તો તમારા બંધનમાં પડી છું, મને શું માલમ કે કોણ આવે છે ?”

ત્યાર પછી કાળકેતુ સૈન્ય સજ્જ કરીયુક્તને માટે તૈયાર થયો. જ્યારે રાજાની સેના નગરની નિકટ આવી પહોંચી ત્યારે દૂતોએ કહ્યું કે, “વેરીની સેના પાસે આવી પહોંચી છે.” ત્યારે કાળકેતુ, રાક્ષસો સમેત નગર બહાર નિકળ્યો. મહા ધોરસંગ્રામ થયો. અંતે રાજા એકવીરે કાળકેતુને એક એવી ગદા મારી કે તે રાક્ષસ પૃથ્વીપર પડ્યો અને નિષ્પ્રાણ થઈ ગયો. તેની સાથના જેટલા રાક્ષસો બચ્યા તે સઘળા નાહાસી ગયા. ત્યારે એકાવળી રાજપુત્રીની પાસે યશોવતી ગઈ અને બોલી કે, “મહારાજ એકવીરે મહા ધોરસંગ્રામ કરી દુષ્ટ કાળકેતુને માર્યો અને તમારું મુખ જોવા સૈન્યના મધ્યમાં ઉભા છે. તમે તો પ્રથમથીજ તેને પતિ બાવે માન્યો છે, તો ચાલો અને પરસ્પર અવલોકન કરો.” રાજપુત્રી બોલી કે, “ખરેખર મહારાજને હું પતિલાવે ભળું છું અને મારા પિતાના પણ એજ સંકલ્પ છે. પરંતુ હાલ હું કુમારી અને કન્યાભાવને પ્રાપ્ત છું તેથી, મારા પિતાના દાન દેવા વગર મારે રાજપુત્રને મળવું એ અનુચિત છે. જેટલા માટે રાજપુત્રને સમજાવો કે થોડી વાર ધીરજ ધારણ કરે અને મને મારા પિતાની પાસ પહોંચાડે અને પછી વિહિત રીતિથી મારો પાણિ ગ્રહણ કરે.” મંત્રી પુત્રીએ તે પ્રમાણે રાજપુત્રને કહ્યું કે, “મહારાજ, રાજપુત્રી આપને આધાન થઈ ચુકી છે, પરંતુ ઉચિત તો એજ છે કે પ્રથમ રાજપુત્રીને તેના પિતા પાસ પહોંચાડવી, પછી વિધિપૂર્વક વિવાહથી ગ્રહણ કરવી.” એ વાત યથોચિત સમજી રાજાએ તે માન્ય કરી.

ત્યાર પછી તે નગરમાં મનાદી ફરવી કે જેની મરજીમાં આવે તેણે રાજાની મુશ્કાત લેવી, અને કોઈ પ્રકારનું ભય ન રાખવું. એવી રાજાની આજ્ઞા સાંભળી ત્યાંના મંત્રી અને પ્રધાનમંડળ, કાળકેતુના પુત્રને આગળ કરી અને ભાતભાતના અમૂલ્ય મણિરત્ન બેઠ તરીકે સુવર્ણની થાળીઓમાં ભરી રાજા એકવીરને શરણે આવ્યા. રાજપુત્રે

એકવીરને પ્રણામ કરી સંપૂર્ણ ભેટ આગળ ચુકી દીધી અને રાજાએ તે રાજપુત્રને પોતાના ઝાળામાં બેસાડ્યો; અને કહ્યું કે, “હું પુત્ર! તું અભય રહે અને આ રાજ્યનો તને રાજ કરિયે છિયે; પરંતુ નીતિ અને ધર્મથી રાજ કરવું અને હંમારી આજ્ઞા પ્રતિપાલન કરવી. આજ દિનથી રાક્ષસી પ્રકૃતિ છોડી દેજે.” એવી વાત સાંભળી મંત્રીઓએ કહ્યું કે, “મહારાજ, રાજકુવરની એવી ધૃત્ય છે કે આપ રાજમંદિર સુધી પધારી આપના કરકમળથી એને ગાદીપર બેસાડો; અને જેવી શિક્ષા જણાવો તે પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તે જુવો. એવી વાત સાંભળી રાજાએ પોતે જ નહીં તે બાળકને રાજગાદીપર બેસાડ્યો અને સારા સારા રાજનીતિ અને ધર્મશાસ્ત્રના જાણવાવાળા મંત્રીઓને રાજકાજ સોંપી, રાજપુત્રી અને યશોવતી આદિ સઘળી સખીઓને પાલખીપર ચઢાવી, વિજય જયનો ઠંકો બજાવતા સેના સમેત રાજ રૈલ્યના નગર ભણી આવ્યો. અને કેટલેક દિવસે સર્વે ત્યાં આવી પહોંચ્યા, ને રાજ રૈલ્યને બોલાવી તે રાજપુત્રી સોંપી દીધી. પછી યશોવતીએ સંપૂર્ણ વૃત્તાંત રૈલ્યને કહી સંભળાવ્યો. રૈલ્યે મંત્રીઓ સમેત એકવીર રાજાનાં પૌરૂષ અને વીરતાની પ્રશંસા કરી, અને ઉપકારનો ધન્યવાદ આપી પોતાને કૃતાર્થ માન્યો. હવે શુભ મુહૂર્ત જોઈ એકવીર રાજપુત્રની સાથે એકાવળીના વિવાહ કરી. યશોવતી સખી સમેત અનેક પ્રકારની પહેરા-મણી કરી પોતાની રાજપુત્રીને વિદાય કરી. રાજ એકવીર, એકાવળી રાજપુત્રી પામી ઘણો હર્ષિત થયો. ત્યારથી એકવીરની રાજ્યશ્રી દિનપરદિન વધતી ચાલી અને સંપૂર્ણ દશ તેને આધીન થયો. રાજ એકવીરનો પુત્ર કૃતવીર્ય થયો, તેણે પણ પોતાના પિતાની પેઠેજ રાજ્ય કર્યું હતું. કૃતવીર્યનો પુત્ર કાર્તવીર્યાર્જુન ચક્રવર્તી રાજ થયો હતો, કે જેણે લંકાના રાજ રાવણને પણ ખાંધી રાખ્યો હતો, જેને પાછળથી પુલાસ્ત્ર મુનના કહેવાથી છોડ્યો હતો.

તરંગ ૬ ઠો.

યથાર્થ નિર્ણય અને ન્યાય કરવા (૧૫).

સૌરાષ્ટ્ર દશમાં નીતિપાળ નામે એક રાજા થઈ ગયા છે. તે ચૌદવિધાના ભંડાર અને રાજનીતિમાં નિપુણ હતો. તે પોતાની મજાને પુત્ર સમાન પાળતો અને ગુણીઓના ગુણ જાણનારો હતો. તેમજ સહુનું યથોચિત સન્માન કરતો અને કુષ્ટ દુરાચારિઓને ઘટતો દંડ દેતો હતો. તે ન્યાય કાર્યમાં હંસની પેઠે એવો વિચક્ષણ હતો કે દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી અલગ કરી આપતો. તેના રાજમાં કશી મર્યાદા અથવા આચારની વિરુદ્ધ કોઈ કર્મ થવા પામતું ન હતું. પુત્ર પિતાની સેવા, સ્ત્રી પતિની સેવા, અને સેવક સ્વામીની સેવા અને આજ્ઞા પ્રતિપાલનમાં ભક્તિ શ્રદ્ધા સમેત તત્પર રહેતાં હતાં, અને જેમ હંચ વર્ગવાળા, નીચ વર્ગવાળાને પોતાના સેવક સમજીને પ્રીતિ રાખે છે, તેમ નીચ વર્ગવાળા હંચ વર્ગવાળાને પોતાના સેવ્ય અને સ્વામી સમજી માન્ય રાખતા, અને મર્યાદાપૂર્વક તેમનાથી ડરતા રહેતા અને કોઈના મુખમાંથી અપ્રિય અથવા અસત્ય વચન નીકળતું નહોતું. જો કોઈથી ભોગજો તેમ બની જતું તો ન્યાય સભાથી તેના દંડ થતો હતો. કોઈનું ધન ચોરાઈ જતું તો તેટલું તેને તેજ વખતે રાજકોશમાંથી મળતું હતું. ચોરોને અનેક અનેક ઉપાયથી કઠિન દંડ દેવામાં આવતો હતો, તેમજ વ્યભિચાર કર્મને માટે પણ કઠિન દંડ કરાવવામાં આવ્યો હતો. તે કારણથી કોઈ ઠેકાણે ચોરી ને વ્યભિચારનું નામ માત્ર પણ સંભળતું ન હતું.

વળી તેણે પોતાના રાજના સઘળા વિભાગોમાં અનેક ન્યાય સભા સ્થાપન કરી હતી અને તે સઘળીની ઉપર રાજાની મુખ્ય રાજધાનીમાં સર્વોપરિ ન્યાય સભા હતી. તેમાં રાજા જો પ્રકારે ન્યાય કરતો. એક તો ખુલ્લી કચેરીમાં વ્યવસ્થાનુસાર સહુની અરજી સાંભળતો અને બીજી ન્યાય

સભા એક પુષ્પવાટિકામાં હતી, ત્યાં રાજા એકલો બેસીને એકલા આવેલા પ્રાર્થકને ઝોલાવીને તેના અર્થ અને દુઃખસુખ પુછતો; અને ન્યાય પણ છુપી રીતે કરતો. એ કારણથી તેનું નામ એકાંતસભા રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમાં રાજાની એવી આજ્ઞા હતી કે જેની પાસ પત્ર અથવા સાક્ષી આદિ પુષ્ટ પ્રમાણ વિદ્યમાન હોય તે ખુલ્લી કચેરીમાં પોતાનું કાર્ય પ્રકાશિત કરે. તેથી એમ થતું કે જે પ્રાર્થક પાસ પુરાવા હોય તે ખુલ્લી કચેરીમાં જતો અને જે સઘળે પ્રકારે અશકત હોય તે એકાંતસભામાં જતો અને રાજાને પોતાની વાત જણાવતો હતો. વળી ઉક્ત મહારાજાની એવી દૈવીબુદ્ધિ અને સમજ હતી કે તુરત કાર્યની સાચી જુઠી વાત જાણી જતો. વળી કાર્યની વાસ્તવિક વ્યવસ્થા વિદિત થવાનું કારણ દૈવીબુદ્ધિ ઉપરાંત એ પણ હતું કે, રાજા એવા એવા ગુપ્ત બેઠુઓ અને ચતુર ચાર રાખતો હતો કે તે ક્ષણક્ષણ માત્રના સર્વ વૃત્તાંત રાજાને કાને ખરાખર નાખતા હતા અને તે ચારોને રાજા પોતાના હાથથી પગાર અને ઇનામ આપતો હતો. તેઓ મહારાજાના ભૂત્ય છે એમ કોઇ જાણતું નહીં, તેમજ તે બેઠુઓ પણ પરસ્પર એક બીજાને જાણતા ન હતા કે, એ મહારાજાના ભૂત્ય છે. એજ પ્રમાણે પ્રત્યેક બેઠુને રાજાની આજ્ઞા હતી કે જે તારો બેઠ બીજો કોઈ જાણી જશે તો તને દહાંતંડની શિક્ષા કરવામાં આવશે. એ કારણથી તેઓ અનેક પ્રકારના બેખથી છુપા રહેતા હતા. કોઈ ચાગી વેરાગી બની રહે, તો કોઈ બહુરૂપી, કોઈ ગવૈચો, કોઈ પંડિત, કોઈ કવિ અને કોઈ વેપારી બની રૂરતા; અને એવી એવી વસ્તુઓ વેચતા કે જે ખરીદનારા ઘણા લોક આવે, જેવી કે ભાંગ ગાંજે ઇત્યાદિ.

એ પ્રકારે રાજાને પોતાના દેશની વ્યવસ્થા ક્ષણક્ષણ માત્રની વિદિત થતી. રાજા નીતિપાળની એવી પ્રતિજ્ઞા હતી કે અમારા દેશમાં કોઈ મનુષ્ય અન્યાયથી પીડા પામે નહીં. એટલા માટે રાજા પોતે પણ વેશ બદલી ધુમ્પા કરતો, અને રાત દિવસ તેનું ધ્યાન ચર્ચા ન્યાય કરવામાં રહેતું હતું.

એક દિવસ રાજા નીતિપાળ પુષ્પવાટિકાની નીતિસભામાં બિરાજમાન થઈ અરજદારોની અરજ સાંભળી રહ્યો હતો તે વખતે એક દરિદ્રી ક્ષેમશર્મા નામે બ્રાહ્મણે ત્યાં જઈને દુહાઈ પોકારી અને કહ્યું કે, “પૃથ્વીનાથના જય થાઓ. હું ન્યાયનો યાચક આપને શરણે આવ્યો છું તેને ન્યાયરૂપી જળથી શીતળ કીજીયે.”

“રાજા બોલ્યો કે, તમારી શી ફરિયાદ છે?” ક્ષેમશર્માએ કહ્યું કે, “મહારાજ મારી સંકલ્પની ધરતી ગામના ઠાકોરોએ છીનવી લીધી છે અને જે મારી પાસે ખેતરનું ફાનપત્ર હતું તે પણ મારી પાસેથી લઈને આગમાં બાળી નાખ્યું છે. હવે હું વૃત્તિહીન થઈ ભૂખે મરું છું.” રાજાએ પુછ્યું કે, તે સ્થાનમાં જે અમારી ન્યાયસભા છે તેમાં તમે અરજ નથી કરી?” ક્ષેમશર્મા બોલ્યો કે, “મહારાજ, મેં ત્યાં અરજ તો કરી હતી પણ સાક્ષી પુરાવા ન હોવાના કારણથી ત્યાંથી હારી બેઠો છું. ફેવળ તેજ ધરતી અમારી જીવિકા હતી, તેનાથીજ કુટુંબનું પાલન પોષણ થતું હતું, તે હવે અમે સર્વેતેના જતા રહેવાથી ભુખે મરીએ છીએ.” રાજાએ તેનું નામ ગામ સઘળું લખી લીધું અને કહ્યું કે, “તમે જાઓ અને ફેવળાએક દિવસ તે ખેતરપર જવાનું રોજ આવું રાખજો અને દુહાઈ બુવાઈની વાતો કર્યા કરજો. થોડા સમયમાં તમારો ન્યાય થઈ જશે, પરંતુ અમારી પાસે તમે આવી ગયા છો એ વાત તમારા ઘરનાને કે કોઈને પણ કહેવી નહિ.

આખરે ત્યાંથી ક્ષેમશર્મા વિદાય થઈ પોતાને ઘેર આવ્યો અને રોજ ખેતરપર રોટલાં રડે? અને ઠાકોરોને ભલી ભુંડી સંભળાવે. ફેવળાક દિન પછી રાજા નીતિપાલ દશાઠન કરતો કરતો અને રાજ્યાધિકારીઓને શિક્ષા દેતો દેતો જે સ્થળમાં પેલા બ્રાહ્મણ ક્ષેમશર્માની ધરતી હતી તેની પડોસમાં આવી પહોંચ્યો. રાજાની સેના ત્યાં ઉતરી અને રાજાએ પડાવ નાખ્યો. રાત્રીને સમયે રાજાએ ક્ષેમશર્માનું ખેતર જઈ લીધું. એક દિવસ રાજા તેજ ખેતરપર થઈને શિકારે ગયો. જ્યારે

તે ત્યાંથી પાછો ફર્યો ત્યારે તે ખેતરપર ઊભો રહીને રાજાએ સાથીઓને કહ્યું કે, આજ ખેતરમાં અમારી એક “વસ્તુ, મોંઘા મૂલ્યની ખોવાઈ ગઈ છે તેની શોધ કરાવો. એટલું કહીને રાજા તો પોતાની સેના સહિત ચાલતો થયો.” જે સિપાઈઓ રહી ગયા હતા તેમણે ગામના ઠાકોરાને ખોલાવીને શોધ ખોળ કરાવી, પણ તેમાંથી કંઈ વસ્તુ મળી નહિ. ત્યારે તે માણસોએ જઈ રાજાને કહ્યું કે, મહારાજ આપની વસ્તુ મળતી નથી. રાજાએ હુકમ કર્યો કે તે વસ્તુ તેજ ખેતરમાં પડી ગઈ છે, જેનું ખેતર હશે તેને અવશ્ય મળી હશે, તેટલા માટે ત્યાંના લોકોને સૂચના કરો કે જે ત્રણ દિવસમાં અમારી વસ્તુ લાવી નહિ આપો તો ગામ છીનવી લેવામાં આવશે અને ખેતરના ધણી જે બહુધા તે ખેતરપર રહેતો હશે તેને જન્મસુધી બંદીખાને નાખવામાં આવશે.

આવો હુકમ થવાથી ઠાકોરાએ ધણી શોધ કરી, પરંતુ તે વસ્તુ ન મળી ત્યારે સઘળા એકઠા મળી વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “ગામ પણ છીનવી લેવામાં આવશે ન જન્મ પર્યંત બંદીવાનની દશા ભોગવવી પડશે; ત્યારે તેમાંના એક બાલ્યો કે, તો હવે શું ઉપાય કરવો?” માફ મત તો એમ છે કે, ક્ષેત્રશર્મા બ્રાહ્મણ રાતદહાડો તે ખેતરમાં ઘુમ્યા કરે છે અને સહુને ભલી ભુંડી સંભળાવે છે, અને શાપ દયાં કરે છે તો તેનું નામ લખીને એવી મતલબની એક અરજી આપિયે કે, “ક્ષેત્રશર્માની એ ધરતી છે અને તે રાતદહાડો તે ખેતરમાં રહ્યાં કરે છે તેને તમારી વસ્તુ જડી હશે. “જ્યારે તે રાજાની વસ્તુ માગતાં છતાં નહિ આપી શકે ત્યારે જવે ત્યાં સુધી સહકુટુંબ બંદીખાનામાં પડ્યો પડ્યો માંખો માર્યો કરશે, તો વગર એસડે આપણી વ્યાધિ મટી જશે, અને આપણું ગામ પણ બચી જશે. એ વાત સાંભળી, જેટલા માણસો ત્યાં હતા તે સઘળા બોલી ઉઠ્યા કે, વાહવા ! ખૂબ કરી; રંગ છે રંગ. એમાં બે વાતનો લાભ છે: એક તો પેલો બ્રાહ્મણ નિત્ય મરણ મસાણ

કર્તા કરે છે તે વગર પરિશ્રમે બંધાચો જશે ન બીજું આપણું ગામ બચશે.” એ પ્રકારે સઘળા ઠાકોરાએ સૌચ વિચાર કરી તેજ આશયનું નિવેદન પત્ર મહારાજની સન્મુખ પ્રવેશિત કર્યું. તેમાં લખ્યું હતું કે, “પૃથ્વીનાથ ! અમ લોકોએ બહુ શોધ કરી, પરંતુ તે વસ્તુ મળતી નથી, તેનું કારણ એ છે કે, તે ધરતી ક્ષેમશર્મા પ્રાણાણને સંકલ્પમાં મળી છે અને તે રાત દિવસ તે ખેતરમાં રહ્યાં કરે છે. તેથી જણાય છે કે, તે તેને હાથ આવી હશે. તેથી આપને પ્રાર્થના કરિયે છે કે અમ લોકને છોડી દઈ તેની પાસે તે વસ્તુ માગી લેશે તો તે અવશ્ય મળશે.” રાજાએ કહ્યું કે બહુ સાઈ, તમે સઘળા પ્રાર્થના પત્રપર હસ્તાક્ષર લખી પોત પોતાને ઘેર ચાલ્યા જાઓ, અને તે પ્રાણાણને પકડીને મોકલી દા તો તમને છોડી દેવામાં આવશે.

ત્યારપછી ઠાકોરાએ ક્ષેમશર્માને પકડી રાજા પાસે મોકલી દીધો. ત્યારે રાજાએ હુકમ કર્યો કે અને પહેરામાં રાખો. આવતી કાલે કચેરીમાં હાજર કરજો. તેજ રાતના રાજાએ ક્ષેમશર્માને એક હીરે જડેલી અંગુડી આપી અને સમજાવ્યો કે તમારે કચેરીમાં એમ કહેવું કે મને સાત દિનની મહેતલ આપો તો હું શોધીને તે વસ્તુ લાવી આપું. પછી સાત દિન વીતે તે વીઠી ખુલ્લી કચેરીમાં અમને આપજો. જ્યારે રાજાએ બીજે દિવસે ખુલ્લી કચેરીમાં ક્ષેમશર્માને બોલાવીને પૂછ્યું કે જેમાં અમારી વસ્તુ જોવાઈ ગઈ છે તે તમારું ખેતર છે ? ત્યારે ક્ષેમશર્મા બોલ્યો કે, હા પૃથ્વીનાથ, તે મારું ખેતર છે. રાજાએ કહ્યું કે તમારા ગામના ઠાકોર કહે છે કે, અમારી વસ્તુ તમને જડી છે. જો તમે પોતાનું ભલું ચહાતા હો તો તે વસ્તુ લાવી આપો, નહિતો જન્મ સુધી તમારે પરિવાર સમેત બંદીગ્રહમાં રહેવું પડશે. ક્ષેમશર્મા બોલ્યો કે, પૃથ્વીનાથ, મને તે વસ્તુ નથી મળી, પરંતુ જો મને સાત દિનના અવકાશ મળે તો હું શોધી જોળીને પોતાના પ્રભૂની વસ્તુ અવશ્ય લાવી આપીશ. ત્યારે રાજાએ તે ગામના ઠાકોરાને

ખોલાલી કહ્યું કે, આને સાત દિનની છુટ્ટી આપવામાં આવે છે અને તમને આજ્ઞા કરવામાં આવે છે કે તમારે એના પર ચોકસી રાખવી ને એને જોતા રહેવું કે એ પ્રાહ્મણુ નહાસી ન જવા પામે; કેમકે ખોવાયલી વસ્તુ અમારી અમૂલ્ય છે. એમ ન થાય કે એ લઈને બીજા દેશોત્તરમાં પલાયન કરી જાય. જે સાત દિનમાં ડ્યાંચ નાહાસી જશે તો તેમને ભારી શિક્ષા કરવામાં આવશે, માટે તમારે એને સાતમે દહાડે હુમારી સન્મુખ હાજર કરવો. પછી તમારું કાંઈ પ્રયોજન નહિ.

એવો રાજાનો હુકમ મળવાથી ક્ષેમશર્મા પર ચોકસી રાખવાને ઠાકોરોએ ફેટલાએક માણસો રાખ્યાં કે તે ઘર ન ખેતર છોડી ક્યાંહી જવા ન પામે. એમ ક્ષેમશર્માની પુઠે રાતદહાડો માણસ લાગ્યાં રહેતાં, સાતમે દહાડે તેને પકડીને ફરી રાજાની સામે ઉભો કીધો. રાજાએ પુછ્યું કે, “અમારી વસ્તુ મળી?” ક્ષેમશર્મા બોલ્યો કે, હું પૃથ્વીનાથ, મેં ઘણી શોધ કરી, પરંતુ તે વસ્તુ તો નથી મળતી. ફવળ એક નાની સરખી વીંટી મળી છે.” રાજાએ વીંટી લઈ લીધી ને કહ્યું કે અમારી વસ્તુ એજ છે. પછી એવી આજ્ઞા લખાવી આપી કે અમારી વસ્તુ ક્ષેમશર્મા પ્રાહ્મણુના ખેતરમાં ખોવાઈ હતી તે તેણે સાત દિવસમાં શોધી આપી માટે તેને છોડી મુકવામાં આવે છે; અને તેના પરિશ્રમના બદલામાં રૂપિયા પાંચસો પારિતોષિક તરીકે આપવામાં આવે છે.” હવે રાજાની આજ્ઞાનુસાર પાંચસો રૂપિયા ક્ષેમશર્માને મળ્યા. પછી રાતને સમયે રાજાએ તેને કહી દીધું કે આ કામના કાગળોની નકલો સભા ખાસેથી લખાવી લઈ તમારે ઘર જાઓ. જે તને ખેતર ખેડવામાં કોઈ ઠાકોર હવે નિષેધ કરે તો આ પત્રોના પ્રમાણથી તે સ્થાનના ન્યાયાધીશને નિવેદન કરશો તો તે તમારું ખેતર તમને અપાવશે. પછી બીજે દિવસ ક્ષેમશર્માએ એવી પ્રાર્થના કરી કે મારા ગામના ઠાકોરોએ જે નિવેદનપત્ર પ્રવેશિત કર્યું છે તે, તેમજ મારા છૂટવા અને પારિતોષિકની આજ્ઞા સંબંધી પત્રોની નકલો મને રીત્યનુસાર રાજમુદ્રાથી સુદ્રિત થયેલી મળવી જોઈએ.

તે પ્રમાણે તેને રીત્યનુસાર સંપૂર્ણ કાર્ય પ્રવૃત્તિ સંબંધી પત્રોની નકલ સાક્ષાત્ રાજના હસ્તાક્ષર અને મુદ્રાંકથી મુદ્રિત થયેલી મળી, અને તે રાજને આશિર્વાદ આપી પોતાને ઘેર ચાલતો થયો; અને રાજ નીતિપાળ પણ તેજ દિવસે સેના સમેત પોતાની રાજધાનિમાં ગયો.

જ્યારે ક્ષેમશર્મા ખેતર ખેડવા લાગ્યો ત્યારે ઠાકોરોએ રોક્યો, અને નિષેધ કર્યો. ત્યારે ક્ષેમશર્માએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી રાજસભાથી હુકમ નહિ મળે, ત્યાં સુધી અમે તમારું કહ્યું માનીશું નહીં. છેલ્લે ઠાકોરોએ ન્યાયાધીશની કોરટમાં અરજી આપી કે, ક્ષેમશર્મા બ્રાહ્મણ તો પહેલાં આ કચેરીમાં હારી ચુક્યો છે, ન તે બળાત્કારે મના કરેલું ખેતર ખેડે છે. ન્યાયાધીશે ક્ષેમશર્માને બોલાવીને પુછ્યું કે, તમે કેમ અઘટિત પ્રકારે બીજનું ખેતર ખેડો છો? તેણે કહ્યું કે, અમારું ખેતર છે ન અમે ખેડીએ છીએ. ન્યાયાધીશે કહ્યું કે તમારી પાસે કાંઈ પ્રમાણપત્ર નથી. ત્યારે ક્ષેમશર્માએ તે રાજમુદ્રાંકિતપત્ર ન્યાયાધીશની સન્મુખ રજુ કરી. ન્યાયાધીશે તે વાંચીને ઠાકોરોને કહ્યું કે, તમે લોકો બહુ દુષ્ટ ને પ્રપંચી છો. તમે સાક્ષાત્ પૃથ્વીનાથની સન્મુખ જે સમયે તમારા ગામમાં મહારાજની વસ્તુ ખોવાઈ હતી ત્યારે અરજી આપી હતી કે, જ્યાં પૃથ્વીનાથની વસ્તુ પડી ગઈ છે તે ક્ષેમશર્માની ધરતી છે; અને તેણે શોધીને મહારાજની વીઠી આપી હતી; અને જોના બદલામાં તેને પારિતોષિક મળ્યું હતું. તે સઘળી વાત આ રાજમુદ્રાંકિત પ્રમાણપત્રમાં લખી છે. તો ક્ષેમશર્મા એ ખેતરનો ધણી છે. જો કદિ એને સતાવશે તો તમને કઠિન દંડ દવામાં આવશે. એ પ્રકારે ન્યાયાધીશની સભામાંથી હારીને ઠાકોર લોકો લજ્જિત થઈ પોતાને ઘેર ખેડા. અને ક્ષેમશર્મા પોતાની ધરતી મેળવી આનંદ કરવા લાગ્યો: રાજનો યશ પૃથ્વીમાં છવાઈ રહ્યો અને લોકને એવો ડર લાગ્યો કે અનુભવ જ્ઞાની રાજ સહુની સાચી જીડી જાણી જાય છે. જે કોઈ અન્યાય કરશે તે દંડને પામશે. એ પ્રકારે જ્યારે સઘળી પ્રજામાં રાજનો

હર ખેસી ગયો ત્યારે રાજના રાજમાંથી અન્યાય અને અસ-
તકમ ઉડી ગયાં અને સમ્રાજાં મનુષ્ય સુમાર્ગપર ચાલવા લાગ્યાં.

બે મિત્રની વાર્તા.

બે માણસો પરદેશ જતા હતા ત્યાં વાટમાં એક ચેલી
પડેલી મળી, તેને ખાલીને જોઈ તો તેમાં હજાર રૂપિયા ન બે
મણિ હતાં; તે બન્નેએ અડધો અડધ એટલે પાંચસો પાંચસો
રૂપિયા અને એક એક મણિ વહેંચી લીધું. એક બાકીયો કે હું
તો હવે પરદેશ નહિ જાઉં, કેમકે માઈ પ્રયોજન પાર પડ્યું.
બીજાએ કહ્યું કે ભાઈ, હું હાલ પાછો નહિ રૂંદે, પણ તમે મારા પાંચસો
રૂપિયા અને આ મણિ લેતા જાઓ, અને મારી સ્ત્રીને આપજો.
હવે તેણે પાંચસો રૂપિયા તો તે સ્ત્રીને આપ્યા, પરંતુ મણિ ન
આપ્યું. જ્યારે પેલો ફટલેક દહાડે પરદેશથી આવ્યો અને પોતાની
સ્ત્રીને પૂછ્યું કે, મેં એક મણિ અને પાંચસો રૂપિયા તારાપર
આપ્યા હતા તે તને મળ્યા છે? તેણીએ કહ્યું કે પાંચસો
રૂપિયા તો મને મળ્યા છે, પરંતુ મણિ મળ્યું નથી. ત્યારે તેણે
પોતાના સાથીને કહ્યું કે તમે મારી સ્ત્રીને મણિ કેમ નહિ
આપ્યું? તેણે કહ્યું કે મેં તો મણિ ન રૂપિયા બન્ને એકસાથેજ
આપી દીધાં છે; તમારી સ્ત્રી જુડું બોલે છે. તે સાંભળી તેણે
પોતાની સ્ત્રીને દમ દીધો કે તું કેમ જુડું બોલે છે? એણે તો
તને મણિ આપ્યું છે. મણિ લાવી આપ, નહિ તો તારી વાત
તું જાણીશ. તે દુખિયારી રડતી રડતી ન્યાય સભામાં ગઈ અને
ત્યાં તેણે પ્રાર્થના કરી કે મને મિથ્યા કલંકથી મુક્ત કરો. ન્યાય
કર્તાએ પ્રતિવાદીને બોલાવીને પૂછ્યું કે, તેં એને મણિ કેમ નહિ
આપ્યું? તેણે કહ્યું કે મેં તો તેજ વખત આપ્યું હતું. ન્યાયકર્તાએ
પૂછ્યું કે જ્યારે તેં આપ્યું ત્યારે બીજું કોઈ ત્યાં હતું? તેણે
કહ્યું કે બે માણસ મારા સાક્ષી છે? ત્યારે ન્યાયકર્તાએ તે
સાક્ષીઓને પણ બોલાવ્યા. એ સાક્ષીઓને લાંચ આપી શિખવી
મૂક્યા હતા; તેથી જ્યારે ન્યાયકર્તાએ તેમને પૂછ્યું કે તમારી સ-

નમુખ પ્રતિવાદીએ આ બાધને મણિ આપ્યું તે તમે જાણે છું કે? તેઓ બોલ્યા કે હા. તે ઉપરથી ન્યાયકર્તાએ તે સ્ત્રીને હરાવી દીધી.

પછી તે સ્ત્રી ગભરાઈને રાજાને શરણ ગઈ અને કહેવા લાગી કે, મારા ઉપર મોટો અન્યાય ગુજરે છે, તેમાંથી મુક્ત કરો. રાજાએ કહ્યું કે ન્યાયકર્તાની પાસે કેમ નથી જતી? સ્ત્રી બોલી; કે મહારાજ, ન્યાયકર્તા તો મને મિથ્યાજ હરાવી ચુક્યા; પણ હવે આપ મારું કાર્ય તપાસો. રાજાએ તે કામના કાગળપત્રો મંગાવ્યા અને સાક્ષીઓને બોલાવી પૂછ્યું કે, મણિ તમારી સનમુખ આપ્યું છે કે? તેમણે કહ્યું કે હા. ત્યારે રાજાએ તેમને પૂછ્યું કે મણિના આકારની તો તમને સ્મૃતિ હશે? તેમણે કહ્યું કે, હા મહારાજ, અમને સારી રીતની સ્મૃતિ છે. ત્યાર પછી રાજાએ એક જાતની માટી મંગાવી થોડી થોડી સહુને આપી ને કહ્યું કે તમે સઘળા જેવું મણિ હતું તેવુંજ મટોડીનું મણિ બનાવી લાવો. તે સઘળાની સાથે એક એક સિપાઈ પણ આપ્યા કે, એક ખીજને મળવા ન પામે. હવે જેની પાસે મણિ હતું તેણે તો મણિનો જેવો હતો તેવો આકાર બનાવ્યો, પણ બન્ને સાક્ષીઓ તો જુદા જુદા પ્રકારનાં નાનાં મોટાં બનાવી લાવ્યા. કેમકે તેમણે તો મણિ દીઠેલા પણ નહિ એટલે શું બનાવે? પેલી સ્ત્રીએ તો કહ્યું કે હું તો મણિ જેવું હોય તે પણ બાણતી નથી એટલે કેવી રીતે બનાવું? એવું સાંભળી રાજાએ પ્રતિવાદીને બોલાવી કહ્યું કે, તે આ સ્ત્રીને મણિ આપ્યા નથી, મણિ તારી પાસે છે અને તારા સાક્ષીઓ શીખવી આણેલા છે; માટે સિધ્ધા સિધ્ધા એનું મણિ એને આપી દે, નહિ તો તને દહાંતદંડની શિક્ષા કરવામાં આવશે. એવું સાંભળી તેણે તરત મણિ આપી દીધું અને જુદા સાક્ષીઓને રાજાએ યથોચિત શાસન કીધું. પેલી સ્ત્રી ન્યાય મળવાથી આશિર્વાદ દેતી અને રાજાનો જયજયકાર પુકારતી પોતાને ઘેર ગઈ, અને પોતાના પતિને મણિ આપી કલંકથી મુક્ત થઈ. પછી રાજાએ ન્યાયકર્તાને બોલાવી, બહુ ઠપકો આપ્યો અને કહ્યું કે, કેવળ સાક્ષીઓની વાતપરજ વિશ્વાસ ન

રાખવો, પણ વિચાર અને ન્યાયને સમય કાંઈ બુદ્ધિ અને વિદ્યાની પણ સહાયતા લેવી.

સોરઠો.

સભા સમુદ્ર અપાર, ગુણ અવગુણ પપ નીર ગતિ;
રાખ હંસ વિચાર, કરિ પપ જળ અલગાં કરે.

તરંગ ૭ મો.

સત્યની પ્રશંસા વાર્તા.

નૈમિષ વનમાં એક સમયે ઘણાએક ઋષિમુનિઓ એકઠા મળ્યા હતા. તેમને પરશુરામે પૂછ્યું કે, લોક પરલોક સુધારવાને માટે સહુથી ઉત્તમ કયી વસ્તુ છે? એ પ્રશ્ન સાંભળીને લોમસ મુનિએ કહ્યું કે, હે ભૃગુવંશના ભૂષણ પરશુરામ! જે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો તેના ઉત્તર તો ઘણા છે, પણ તે સઘળાથી અઢતો એક ઉત્તર નિર્વાદ છે કે, આ સંસારમાં પરમ ઉત્તમ અને પવિત્ર વસ્તુ સત્ય છે. તે સત્યની પ્રશંસા લોક પરલોક બન્નેમાં સરખી છે. કારણ કે લોકમાં સત્યવાદીની સાખ-પરતીત અને ઉત્તમ કીર્તિ વધે છે, અને પરલોકમાં તેને શુભકીર્તિ મળે છે. વળી સત્ય એવો પદાર્થ છે કે તેને પ્રત્યેક દેશ અને પ્રત્યેક મતના મનુષ્ય ઉત્તમ સમજે છે; તે એટલે સુધી કે નીચ કર્મી અને દુરાચારી જીવ હોય છે તે પણ સત્યને ઉત્તમ જાણે છે. જે સત્યને નથી છોડતો તે ભારી આપદથી બચી જાય છે.

કલિંગ દેશમાં એક સત્યશીળશર્મા નામે પ્રાહ્મણ હતો. તે આખો દહાડો પોતાનું ગૃહસ્થીનું કામકાજ કરતો અને રાતને નિશ્ચિત થઈ વન મધ્યે એક મંદિરમાં જઈ ભજનભાવ અને સત્સંગ કરતો. એક દિવસ રાતને સમે તે પાર્ણકૃટીમાં સત્સંગ કરણુ જતો હતો એટલામાં તેને એક મોટો ભયંકર રાક્ષસ મળ્યો તે સત્યશીળશર્માને જોઈ “ખાઉં ખાઉં”. કરતો દાડ્યો.

સત્યશીળશર્મા તેનું વિકાળરૂપ જોઈ થરથર કંપિતો. તેને કહેવા લાગ્યો કે, ભાઈ, તું શું કામ મારી ભણી દાડ્યો આવે છે? રાક્ષસ બોલ્યો કે, તું નથી જાણતો કે હું મનુષ્યના ભક્ષ કરનાર છું? હવડેજ તારો ભક્ષ કરી મારી કુધા શાંત કરું છું. એવું સાંભળી સત્યશીળશર્મા બોલ્યો કે, શરીર નષ્ટ થાય તેનું મને દુઃખ નથી; કેમકે આ શરીર દોઢ દહાડો પણ નષ્ટ થવાનું છેજ; પરંતુ મને એ વાતનો પસ્તાવો છે કે આજનો દિન મારો વ્યર્થ જશે; કેમકે જે દિવસે મનુષ્ય ઇશ્વરનું સ્મરણ અને સત્સંગ કરતો નથી તે દિવસ તેના વ્યર્થ વીતે છે. માટે જો તું મારી વિનતિ સાંભળી મને સત્સંગ કરવા જવા દે તો હું પાછો ફરી અહિં આવીશ અને તું મુખે માઈ ભક્ષણ કરજે. એવી વાત સાંભળી રાક્ષસ બોલ્યો કે તમને હું જવા તો દઉં અને તમે પાછા ન આવો તો પણ હું શું કરું? સત્યશીળશર્મા બોલ્યો કે, હે રાક્ષસોત્તમ ! જો તમે આહારને પ્રિય સમજી તેને છોડવા નથી ઇચ્છતા, તેમજ હું સત્યને પ્રિય અને ઇષ્ટ સમજી એવું નથી ચહાતો કે માઈ સત્ય જાય; કેમકે વચન કહેવામાં સદૈવ અંતરાત્મા સાક્ષી રહે છે. જે કોઈ અસત્ય બોલી તેને ઘોષિા દે છે અને ઠગે છે તેના કરતાં ચઢતું બીજું એકે પાપ મોટું નથી. એટલા માટે સાચું કહું છું કે આજનો સત્સંગ મને કરવા દા; થોડી રાત બાકી રહેશે ત્યારે હું આજ રસ્તે આવીશ, અને તમને માઈ શરીર અર્પણ કરીશ; હું જોટલો અસત્યથી ડરું છું તેટલો બીજાં દુઃખથી ડરતો નથી.

એમકારની સત્યશીળશર્માની વિનતિ સાંભળી; રાક્ષસે કહ્યું કે બહુ સાઈ; તમે જાઓ અને થોડી રાત બાકી રહે અને તમે પાછા આવશો ત્યારે હું તમાઈ ભક્ષ કરીશ. ત્યાર પછી સત્યશીળશર્મા ત્યાં ગયો, રાતભર ગાયું બળવું અને સત્સંગ કર્યો. પાછલી રાતના જ્યારે તે પાછો ફર્યો ત્યારે તરત રાક્ષસની પાસે જઈ બોલ્યો કે, હું મારા કહેવા પ્રમાણે આવ્યો છું; અને મારો જે સત્સંગ કરવાનો મનારથ હતો તે પૂર્ણ થઈ ગયો છે. હવે મને ઇચ્છાપૂર્વક ભક્ષ કરો. એ વાત સાંભળી રાક્ષસને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને તેણે સત્યશીળશર્માને

ન ખાધો; અને સત્સંગને પ્રધાન રાખી બોલ્યો કે, અમે તમારા સમાન સત્યવક્તા નથી જોયા એટલા માટે મેં તમને ગુરૂ માન્યા. હવે મારા પર કૃપા કરી એવો ઉપદેશ કરો કે મારા પર પરમેશ્વર પ્રસન્ન થઈ મને મુક્તિ આપે. રાક્ષસની એવી જ્ઞાનયુક્ત વાણી સાંભળી સત્યશીળશર્મા બોલ્યો કે, એમ છે તો સાંભળો ભાઈ, મારું એટલું સામર્થ્ય નથી કે હું ગુરૂ બની કોઈને એવો કરું. હું પોતે એવો બન્યો છું. આટલું નિશ્ચયપૂર્વક સમજી રાખવું કે જેથી પરમેશ્વર પ્રસન્ન થઈને મુક્તિ આપે તે બહુ કઠિણ છે. પરંતુ મહાત્માના મુખથી જે મેં સાંભળ્યું છે તે હું તમને કહું છું:-

ચોપાઈ.

સત્ય વચન બોલે દિન રાત, પ્રિય આધીન રહે સહુ માત;
પરસ્તી જાણે માત સમાન, કરે સકળ જિવનું કલ્યાણ;
તે પર પ્રભુજી રહે પ્રસન્ન, કદિ ન લહે તે દશા વિપન્ન. ૧

એ પ્રકારનાં સત્યશીળશર્માનાં વચન સાંભળી રાક્ષસે પ્રતિજ્ઞા કીધી કે આજથી હું કોઈ જીવજંતને દુઃખ નહિ દઉં. પછી તેણે તેમજ કીધું કે, તે દિવસથી મનુષ્યાદિકનું ભક્ષણ કરવું બંધ કરી દીધું અને પોતે ઈશ્વરના ભજનમાં તત્પર થઈ ગયો. કેટલાએક દિવસમાં તે રાક્ષસી પ્રકૃતિથી મુક્ત થયા ને ફળદ્રુપ બાઈ ગુજરો કરતો હતો. અંતે તેના મોઠો મુજશ ફેલાયો અને મરણ પછી સ્વર્ગગામી થયો.

ચંદ્રશેન રાજાની વાર્તા.

લોમસમુનિ બોલ્યા કે, હું સત્યની પ્રશંસા વિષે એક બીજી ઇતિહાસ કહું છું તે તમે સાંભળો. મથુરામાં એક રાજા ચંદ્રશેન સદૈવ રાજધર્મમાં નિષ્ઠ, અતિથિપૂજક, સત્યવક્તા, સત્યપરાક્રમી અને પ્રભુપાલક હતો. તેની રાજધાનીમાં હજુપુષ્ટ અને સત્યવાદી ધર્મશીળ મનુષ્ય વસતાં હતાં, અને યશુ પક્ષી આદિ જીવ પણ આનંદચિત્ત રહેતાં હતાં. આ વાત બુદ્ધિ અને પ્રમાણ બનેથી સિદ્ધ છે કે જે સમયે જે પ્રકૃતિના રાજા હોય છે તેવીજ પ્રજા થાય છે. જેમ ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે:-

શ્લોક.

રાજ્ઞિર્ધર્મિણિ ધર્મિષ્ઠાઃ પાપેપાપાઃસમેસમાઃ
પ્રજાસ્તદનુવર્ત્તેતે । યથા રાજા તથા પ્રજાઃ॥

જ્યાં રાજા ધર્મિષ્ઠ હોય છે ત્યાંની પ્રજા પણ ધર્મિષ્ઠ થાય છે, અને જ્યાં રાજા પાપી હોય ત્યાંની પ્રજા પણ પાપી થાય છે. જે જે કર્મ રાજા કરે છે તેનેજ અનુસારે પ્રજા પણ ચાલે છે એટલા માટે આ વચન પ્રસિધ્ધ છે કે, “યથા રાજા તથા પ્રજાઃ”

હવે તે ચંદ્રસેનના રાજમાં મનુષ્ય સર્વથા ધર્મશીલ હતાં એટલુંજ નહિ, પણ તે રાજા એવી શુદ્ધભાવના અને ધર્મચિંતાથી રાજ્ય કરતો હતો કે, તેના રાજમાં પશુ પક્ષી પણ એવાં ધર્મ-નિષ્ઠ અને સત્યવાદી હતાં કે અસત્યવાદી થવા કરતાં પ્રાણ આપવો એ વધારે સાફ એમ સમજતાં હતાં.

તે રાજા ચંદ્રસેનના રાજ્યમાં ગાયોના મોટા સમૂહ હતો. તે સર્વેમાં એક ગાય કે જેનું નામ બહુલા હતું તે પ્રધાન અને મુખ્ય હતી; અને તે સદા સહુ ગાયોની આગળ આગળ ચાલતી અને ચરતી હતી. કોઈએક સમયે તે બહુલા ગાય ચરતી ચરતી મોટા ગહન વનમાં ચાલી ગઈ. ત્યાં સૌભલ નામે મોટો વાઘ હતો કે જેના મોટા મોટા તીક્ષ્ણ દાંત અને નખ એજ હથિયાર હતાં, તેની અને બહુલા ગાયની ભેટ થઈ. તેને દૃષ્ટી બહુલા ગાય થરથરકાંપવા લાગી અને મન સાથે બોલી કે; આ પ્રાણસંકટથી મને ઉગારે એવો કોઈ નથી. એમ તે મનમાં શોચતી હતી એટલે સૌભલ વ્યાધ્ર બોલ્યો કે, હે મારા પ્રાણના પુષ્ટિકારક આહાર, તું ઉભી રહે, ડરવાથી હવે તું શું કરી શકીશ? આજ તારું જીવવું ફૂલિલ છે. કેમકે હું નિશ્ચય ભૂખ્યો છું. ત્યારે આજે સંજેગ સારો આવ્યો છે કે હવે તારા માંસ અને રક્તથી તૃપ્ત થાઉં. લોભસ બોલ્યા કે સુણો પરશુરામ, વ્યાધ્રની એવી વાણી સાંભળીને જેમ પવનના ઝપાટાથી ફળનું વૃક્ષ કંપે તેમ તે ગાય કંપવા લાગી અને પોતાના વાછડાને સંભારી બહુ રોવા લાગી. પછી વ્યાધ્ર

બાલ્યે કે, હે બહુલા, તું ગમે તેટલું રહશે પણ તારો પ્રાણ બચનાર નથી. એ વાત સાંભળી મનમાં ધીરજ ધરી બહુલા બાલી કે, હે પરુઆના રાજા, હું તમને પ્રણામ કરું છું. થોડી મારી અરજ સાંભળો. હું જીવવા મરવાનો શોચ નથી કરતી, કેમકે આ શરીરને માટે મુખ દુઃખનો નિશ્ચય નથી; પરંતુ મૃત્યુ ધ્રુવ છે. હોહરો.

જે જન્મે તે તો મરે, એમાં નહિ સંદેહ;
ગમે આજ કે સો વરસ, ફરિ પાછો શો સ્નેહ:—૧

પરંતુ મને એ વાતના શોચ છે કે, મારો જે એક વહાલો વાછડો છે તે કુધાથી વ્યાકુળ થયેલો મારી વાટ જોતો બેઠો હશે. મેં એને કહ્યું હતું કે સાંજની આવી હું તને ધવાડીશ. હું માત્ર એ વાતથી હરું છું કે મારું વચન જીતું ન પડે ને મરતી વખતે તેને એકવાર વધારે ધવાડી લઉં: પછી મને પોતાના પ્રાણના કશો શોચ નથી. આપ આનંદપૂર્વક મારા શરીરનું ભક્ષણ કરજો. વળી તમને વિશ્વાસ આવે માટે હું સોગન ખાઉં છું કે હું વાછડાને ધવાડી પાછી તમારી પાસે ન આવું તો માતાપિતાનું અપમાન કરનાર પુત્રને; તેમજ વિદ્યા ભણનાર, પણ ગુરૂની સુ-શ્રુષા નહિ કરનાર વિદ્યાર્થીને જે પાપ લાગે છે તે મને લાગે. વળી જે રાજા પ્રજા પાસેથી કર લઈ પોતાનો ભંડાર ભરે છે અને પ્રજાના હિતના અને ઉપકારના ઉપાય નથી કરતો તેને જે પાપ લાગે છે તે જો હું પાછી ન આવું તો મને લાગે; તેમજ કૃતમ્, વિશ્વાસઘાતી ને મિથ્યાવાદીને જે પાપ લાગે છે તે જો મારા વચનથી રૂંદે તો મને લાગે. એ પ્રકારના બહુલાના સોગન સાંભળીને સૌભલ બાલ્યે કે, જે તમે મોટા મોટા ભારે સોગન ખાધા છે તેના ભરોંસાપર હું તને છોડી દઉં તો જાણું મેં મારું આહાર પોતેજ ફેંકી દીધો એમ થાય. હવે એ વાત રાજનીતિથી વિપરીત છે; કેમકે જે પ્રગટ વસ્તુને છોડીને અપ્રગટ વસ્તુની આશા કરે છે તે પ્રગટ વસ્તુને અપ્રગટ કરે છે અને અપ્રગટ તો ધરથી અપ્રગટ છેજ.

કોહરો.

જે ધ્રુવ તજી અધ્રુવતણી, સેવા કરવા ધાય;
અધ્રુવ પ્રથમજ નષ્ટ છે, ધ્રુવ પણ નાશજ થાય.—૨

જો હું તને ઘેર જવા દઉં અને તું ઘેર બેસી રહે તો હું
શું કરું! ખહુલા બોલી, સુણો મૃગેદ્ર, આ સંસારમાં સત્યના સમાન
કોઈ ધર્મ, અને અસત્યના સમાન પાપ નથી.

દોહરા.

જ્યહાં સત્ય ત્યાં ધર્મ છે, જ્યહાં સત્ય ત્યાં યોગ;
જ્યહાં સત્ય ત્યાં શ્રી રહે, જ્યહાં સત્ય ત્યાં ભોગ ૧
સમિર વાય છે સત્યથી, બજે સત્યથી આગ;
સત્ય થકી ચંબી ધરા, સત્ય વડે ખડભાગ ૨
સત્ય ભાવ અંતર મહો, તજો જૂઠનો ભાવ;
નહિ અસત્ય સમ અન્ય છે, પાપ સુણો મૃગરાવ. ૩

જે અસત્ય બોલે છે તેનો ધર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે અને
પરલોક ખગડે છે અને લોકમાં અસત્યવાદીની એવી સાખ
જતી રહે છે કે જો કદાપિ તે સાચું કહે છે તોપણ તેનું લોક
જુકું માને છે. જો તેનાપર વિપત્તિ વા દુઃખ પડે છે તો લોક
તે મિથ્યા ને જુકું સમજી અસત્યવાદીપર દયા કરતા નથી.
જેમ વિદૂષકપાલ ભાંડની ઉદર પીડાને લોક મિથ્યા સમજતા રહ્યા
ને એજ દુઃખમાં તે કાળવશ થયોઃ કોઈએ કાંઈ ઉપાય નહિ
કીધો. એમજ જો હું પાછી ન આવું તો આલોક અને પર-
લોક બન્ને ગમાવું અને જુકી ગણાઉં. જુકાં પડવા કરતાં મરવું
સોગવું સારું છે.

વિદૂષકપાળ ભાંડની કથા.

સૌભલ વ્યાધ્ર બાલ્યો કે, વિદૂષકપાળ ભાંડની કથા કવી
છે? ખહુલા બોલી, સુણો સૌભલ. ચંદ્રાવતી નગરીમાં એક વિદૂ-
ષકપાળ ભાંડ એવો કૌતુકી હતો કે જેનો ભેખ ખનાવી જે મ-
સંગતું કૌતુક કરતો હતો તેનું યથાર્થરૂપ બની જતો હતો; અને
તેનું એ કૌતુક એવું ન જણાતું કે તે જુકું છે. હવે કોઈ

સભામાં તે કૌતુક કરી રહ્યો હતો અને તેના ઉદરમાં ઘણા દિવસના શૂલના રોગ થયો હતો. સભામાં કૌતુક કરતાં કરતાં તેના પેટમાં એવી શૂલની પીડા ઉઠી કે તે મૂર્છિત થઈ પડી ગયો. આમ તેમ પછાડા મારી અને ઉપરા ઉપરી ચોસ પાડી તે કહેતો હતો કે, ભાઈયા, મારો પ્રાણ જાય છે કોઈ મને ઓસડ આપો, હું મરી જઈશ, પણ એ તેની વાત સાંભળી લોક હસતા હતા અને કૌતુક સમજતા હતા. કોઈએ તેને કાંઈ ઓસડ ન આપ્યું ન હોય તેને એટલી પીડા થઈ કે તે તરફડી તરફડીને મરી ગયો. પરંતુ તે મરી ગયા છતાં લોક એમજ સમજતા હતા કે હજી પણ એણે કૌતુકને ખેલ કરવા માટે આવી અવસ્થા બનાવી છે, પરંતુ અંતે જ્યારે જ્યારે કે તે નિશ્ચય મરી ગયો છે. ત્યારે લોક પસ્તાવા લાગ્યા કે જો અમે જાણત કે એ સાચું કહે છે તો ઓસડ કરત.

એ સમયે એક વિદ્વાન કહ્યું કે, જે અસત્ય બોલીને પોતાના આલોક ને પરલોક નષ્ટ કરી દે છે એવા લોકને માટે એનું મરણ એક ઉત્તમ શિક્ષા અને ઉપદેશ છે.

એજ પ્રકારે જે જુડા અસત્યવાદી મનુષ્ય થાય છે તેમનાપર ગમે તેવી વિપત્તિ પડે પરંતુ તેમનાં વચનને મિથ્યા સમજી કોઈ તેમનાપર દયા નથી કરતું.

આ દૃષ્ટાંત કહ્યા પછી ખહુલા બોલી કે મારા સાચા સોગનપર વિશ્વાસ રાખી મને જવા દા. હું મારા વાછડાને ધવાડી જરૂર પાછી આવીશ. લોમસ બોલ્યા કે પરશુ રામજી સાંભળો, ખહુલાના એ પ્રકારના સોગન સાંભળી વ્યાદે કહ્યું કે ઘણું સારું, હું તારા સોગનના વિશ્વાસપર તને જવાની અનુમતિ આપું છું, પરંતુ પોતાના ખાધેલા સોગન અને આપેલા વચનને ભુલી જતીનહીં. ઘેર જઈ વાછડાને ધવાડવો અને તેને તારી સખીને સોંપી તુરત પાછાં આવજો. હું આજ સ્થળે તમારી વાટ જોતો બેસીશ.

એવાં વચન સાંભળી ખહુલા પોતાને ઘેર ગઈ. તે સમયે તે રોતી અને ઇશ્વરની શરણ પોકારતી હતી કે, હે દીનબંધુ ! કૃપા-

સિંધુ ! મુજ દીનપર એવી દયાદષ્ટિ કરો કે હું અસત્યથી બચું અને મારા સોગન સાચા હોય. ત્યાર પછી જ્યારે બહુલા પોતાના સ્થાનપર પહોંચી ત્યારે વાછડાનો હુકાર સાંભળી તે ધરતીપર પડી ગઇ. પછી ઉઠી વાછડાનો પાસે ગઇ. વાછડાએ માતાને દુઃખિત દેખી પુછ્યું કે, હે અંબ ! તું આને આમ હાંફેલી ફાંફેલી કેમ થઇ રહી છે? બહુલા બોલી કે હે પુત્ર, મારું દૂધ તું ઇચ્છા-પૂર્વક પી લે. આજ મારા દુઃખની વાત ન પુછ, હું તો માત્ર તને દુધ પીવાડવા ને જોવાને માટેજ આવી છું. અને પાછી જ્યાંથી આવી છું ત્યાંજ પાછી જઇશ. એ પ્રકારે વાછડાને સમજાવી દુધ પાઇ સખીને સોંપી પાછી જમનાના તટપર, જ્યાં કાળરૂપી વ્યાધ હતો ત્યાં પાછી ગઇ, અને વિનતિપૂર્વક બોલી કે, પ્રથમ હું તે પરમાત્માનું ધ્યાન કરું છું કે જેણે મને અસત્યથી બચાવી અહીં સુધી પહોંચાડી અને વળી તમારામત્તે મારી એ પ્રાર્થના છે કે, મારા શરીરનું લક્ષણ કરો અને તૃપ્ત થાઓ. એ પ્રકારે બહુલાની સત્યતા અને સોગનની પૂર્ણતા દેખી સૌભલ વ્યાધ અચંચિત અને આશ્ચર્યિત થઇ કહેવા લાગ્યો કે, ધન્યવાદ તે પ્રભુને છે કે જેની સૃષ્ટિમાં આવા આવા સત્યવાદી જીવ છે, જે સત્ય પાળવા માટે પોતાના પ્રાણને પણ તુચ્છ સમજે છે. તેનું દષ્ટાંત આ બહુલા ગાય છે કે, જે કૃવળ સત્યને મુખ્ય સમજી પોતાના બાળકને સ્નેહ છોડી પ્રિય શરીર આપવા માટે મુજ કાળરૂપીની નિકટ ચાલી આવી છે. જો આજ એના લક્ષ કરીશ તો એ પોતાના સત્યના પ્રભાવથી ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થશે, અને પરલોકમાં મારી દુર્ગતિ થશે; કેમકે જે કૌઇ મહાત્મા વા ધર્મિષ્ઠ, ઉત્તમ કર્મને દેખી તેનું આચરણ નથી કરતો અને પોતાના અધર્મને નથી છોડતો તો તેની સુગતિ પછી કદીપણ થતી નથી. એ પ્રકારના વિચાર કરતો બહુલા મત્તે સૌભલ વ્યાધ બોલ્યો કે, તને ધન્ય છે અને તે રાજાને પણ ધન્ય છે કે જેના રાજ્યમાં આવા સત્યવાદી પશુ વશે છે; કે જેના સત્સંગથી મજ જેવા મહાપાપ ક-મીના અંતઃકરણમાં જ્ઞાન અને દયા ઉત્પન્ન થયાં. હવે હે બહુલા,

તું પોતાના સ્થાનમાં જ, અને તારા વાછડાને મળ-જે તારા શોકમાં વ્યાકુળ હશે, તેને જઇ સંતુષ્ટ કર.

લોમસ બાલ્યા કે મુણા પરશુરામજી, બહુલા તો વ્યાધ્રની આજ્ઞાનુસાર પોતાને ઘેર ગઈ અને વાઘ પોતાનાં કરેલાં પાપ-કર્મો સંભારીને, જે બાળપણથી અનેક મનુષ્યો અને પશુઓની હિંસા કરી હતી તેના પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો; અને પરમેશ્વર પાસે કરેલા અપરાધની ક્ષમા માગવા લાગ્યો કે, હે પ્રભુ, તે બહુલાને અસત્યના પાપથી બચાવી તો મને હિંસાના પાપથી બચાવ અને મારા જીવને તારા લોકમાં બોલાવ. એ પ્રકારે વાઘની આરતવાણી અને પ્રાર્થના પરમેશ્વરને ત્યાં અંગીકાર થઈ અને સ્વર્ગદૂત વ્યાધ્રની નિકટ આવ્યા. તે સમયે વ્યાધ્ર પંચભૌતિક શરીરને છોડી દિવ્યરૂપ ધારણ કરી, સ્વર્ગદૂતની સાથે ઉત્તમ લોકને પ્રાપ્ત થયા.

દાહરો.

સત્ય નાષ કરિ જે ચઢે, આ ભવસિંધુ અપાર;
આપ બચે પરને વળી, દિયે ઉતારી પાર.

મુનિશાપની વાર્તા.

કૌશલ દશમાં એક દેવદત્ત નામે પ્રાક્ષણ પુત્રહીન હતો. તેથી તે ઋષિયોને બોલાવી વેદના વિધાનથી પુત્રેષ્ટો યજ્ઞ કરતો હતો. તેમાં એક ગોલિલ નામે મુનિ જે સાતે સ્વરોથી વેદની રૂઆ ભણતો હતો તેના વારંવાર શ્વાસ લેવાથી સ્વરભંગ થઈ ગયો. ત્યારે દેવદત્તે ગોલિલને કહ્યું કે, તું મોટો મૂર્ખ છે કે તે મારા પુત્રકામનાના યજ્ઞમાં સ્વરભંગ કરી દીધો. ગોલિલ બાલ્યો કે, 'તારો પુત્ર મૂર્ખ થશે' અને હું તો મૂર્ખ નથી; કેમકે સહુનાં શરીરમાં શ્વાસ આવતો જતો રહે છે. જો શ્વાસ લેવાથી સ્વરભંગ થઈ ગયો તો મારો એમાં શો દાષ છે? એ પ્રકારે ગોલિલના શાપ સાંભળીને દેવદત્ત બાલ્યો કે, વિનાપરાધ તમે મને સાધારણ વાતમાં એવડો મોટો શાપ દઈ દીધો. સંતમુનિને ક્રોધ કરવો

ન જોઈયે. મૂર્ખ પુત્રથી પુત્ર ન હોય તે સાહે છે; ક્રમકે મૂર્ખ પશૂની તુલ્ય હોય છે; અને સહુ લોકમાં નિન્દિત થાય છે, અને તે સત્કર્મના અધિકારી નથી થતો. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, મૂર્ખને આહારથી અધિકદાન આપવું ન જોઈયે. જેના રાજ્યમાં મૂર્ખનું સન્માન થાય છે તે રાજાને પણ ધિક્કાર છે.

દોહરો.

જ્યહાં મૂર્ખનાં જળ છે, પડિત જન અપમાન;
વસે ન એવા દેશમાં, જે નર બુદ્ધિ નિધાન.

દેવદત્તે કહ્યું કે, ગોભિલજી, તમે મને મોટો અવિહિત શાપ દીધો. મૂર્ખ પુત્ર હોવા કરતાં મરી જવું વધારે સાહે છે. હું તમારા ચરણને સ્પર્શ કરી પ્રાર્થના કરું છું કે, મારા પર અનુગ્રહ કરી શાપનું નિવારણ કરો. લોમસ બોલ્યા કે, પરશુરામજી, દેવદત્તની એ પ્રકારની વિનંતિ સાંભળી, ગોભિલમુનિનું મન પાછું ક્રોધિત થઈ ગયું; કેમકે મહાત્માનો ક્રોધ ક્ષણમાત્રને માટેજ હોય છે; અને ખળનો ક્રોધ કલ્પપર્યંત રહે છે. પછી ગોભિલમુનિએ કહ્યું કે, તમારો પુત્ર મૂર્ખ થશે, પરંતુ પાછળથી વિદ્વાન થઈ જશે. ત્યાર પછી દેવદત્તે યજ્ઞ પૂર્ણ કરી દીધો. કુટલેક કાળે તેને ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. જ્યારે તે આઠ વર્ષનો થયો ત્યારે દેવદત્તે તેને જનોઈ દીધું અને વિદ્યા ભણાવવા માંડી. બાલ્યાવસ્થાથી માંડી યુવાવસ્થા સુધી તેને બહુ પ્રકારે ભણાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તે પુત્રને કાંઈપણ જ્ઞાન ન થયું; પરંતુ દિનપરદિન વિશેષ બગડતો ગયો; અને તેની ખ્યાતિ લોકમાં ફેલાઈ ગઈ કે, દેવદત્તનો પુત્ર મહા જડબુદ્ધિ છે; તેને હજી સુધી તલમાત્ર પણ અક્ષલ નથી આવી. એ પ્રકારે જ્યારે તેની નિંદા ઠામઠામ થવા લાગી અને માતા-પિતા દુર્વચન કહેવા લાગ્યાં ત્યારે, તે પુત્રને મોટી ગ્લાની પ્રાપ્ત થઈ અને પોતાના મનમાં તે શોચવા લાગ્યો કે, મને દેખીને મારાં માતા-પિતાને દુઃખ થાય છે.

દોહરો.

અંધ, પંચુ, કુબડો, બધિર, વળિ મૂંગો સુત હોય;
પણ મૂરખ સુત દો ન વિધિ, શાસ્ત્રસાર શુભ જોય.

જ્યારે માતાપિતાની કઠોર વાણી સાંભળતાં સાંભળતાં તેના કાન પાકી ગયા ત્યારે તે પુત્ર એક વનમાં જઈ ગંગાના તીરપર કુટી બનાવીને તેમાં રહેવા લાગ્યો. ત્યાં કોઈ એક તપસ્વી મહાત્માને તેણે પુછ્યું કે, મહારાજ, મને તપશ્ચર્યાની રીત નથી આવડતી તો એવું કોઈ ઉત્તમ વ્રત બતલાવો કે જે ધારણ કરવાથી મારું કલ્યાણ થાય. તેની દીનતા દેખી તપસ્વીએ કહ્યું કે, હે પુત્ર! આ સંસારમાં સત્યની સમાન કોઈ ઉત્તમ વ્રત નથી. જો તું સત્ય બોલવાનું વ્રત ધારણ કરશે, તો જે પદાર્થની અભિલાષા ધરશે તે સઘળી તને નિશ્ચય પ્રાપ્ત થશે. વળી એ એવું સીધું અને સુગમ વ્રત છે કે જેમાં કાંઈ શીખવા ભણવાની જરૂર નથી પડતી. એના એજ નિયમ છે કે મિથ્યાના ત્યાગ અને સત્યનું ગ્રહણ કરવું. એ પ્રકારના તપસ્વીના ઉપદેશ સાંભળી તે દિવસથી તેણે એવોજ નિયમ લીધો કે આજથી સત્યને છોડી મિથ્યા નહિ બોલું, અને તે દિવસથી તે તેજ વનમાં રહેતો અને કંદમૂળ ખાઈ દહાડા કાઢતો; મુખેથી સત્ય વચન બોલતો અને ક્રોધના અપકાર કરતો નહીં. લોક તેની સત્યમાં દૃઢતા દેખી તેને સત્યવ્રત કહેતા હતા; પણ તે પોતાના જીવમાં સદા દુઃખિત અને ઉદાસી રહેતો, તેમજ પોતાને હીન અને તુચ્છ માનતો; અને એમ કહેતો હતો કે, મારા જન્મને ધિક્કાર છે કે મેં આવા ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લીધો ને પિતાએ મને ભણાવવાને કેટલો પરિશ્રમ લીધો, પરંતુ હું મૂર્ખનામૂર્ખજ રહી ગયો. મારે જીવતા રહેવું તે કરતાં તો મરવું સારું છે; પરંતુ મારે હાથ શું છે ? જે પરમેશ્વરે મને મૂર્ખ કીધો તેજ જીવાડે છે. આ મારો જન્મ વૃથા ગયો:-

છર્યો.

ફળ વણુ તરવર જેમ, પુત્રવણુ જેવી નારી;
સદન દીપવણુ જેમ, ધેતુ વણુ દુગ્ધ બિચારી;
સુગંધવણુ જ્યમ સુમન, તેજ વણુ મુકતા જેમજ;
નિપુત વણુ જ્યમ અભ્ર, વજ્રવણુ દંચન તેમજ;
અતિ રૂપવંત શુભ કુલવિષે, જન્મ્યો કદિ જગમાંયછે;
નવ શોભે વિદ્યાહીન નર, પામરતુલ્ય ગણાય છે.

એ પ્રકારે અનેક તર્ક કરતો તે આશ્રમમાં તે ચૌદ વર્ષ રહ્યો. તે પૂજાપાઠ કાંઈ નહોતો બાળતો, પણ માત્ર સત્યને મુખ્ય સમજીને તેમાંજ તદ્દલીન રહેતો; ને સત્યનેજ ધર્મનું સર્વસ્વ સમજતો હતો, અને એવું અનુમાન કરતો હતો કે એજ સત્યના પ્રભાવથી જન્મ પેલા વૃદ્ધ તપસ્વીએ કહ્યું છે તેમ મારી મૂઠતા દૂર થશે. વળી તે સત્યવ્રત નામથી સંસારમાં પ્રસિદ્ધ થયો હતો.

એક દિવસ તે વનમાં એક પારથી શિકાર કરવા ગયો હતો. તેણે એક સૂઅરને બાણ માર્યું અને તે બાણથી ઘાએલ થયેલો સૂઅર સત્યવ્રતના આશ્રમમાં જઈ છુપાઈ બેઠો. તેનું દુઃખ દેખી મુનિને અતિ કઠણા ઉપજી. પછી ક્ષણ માત્રમાં તે શિકારી, ધનુષમાં બાણને ખેંચી મુનિની પાસે આવ્યો અને પ્રણામ કરી બોલ્યો કે, હું બાણુંછું કે જેવું તમારું સત્યવ્રત નામ છે તેવુંજ કામ છે. તમે સત્યને છોડી કદીપણ જીવું નહિ બોલો. ખતલાવો મારો શિકાર સૂઅર ક્યાં ગયો ? હું સત્ય કહુંછું કે હું એજ જીવિકાથી જીવુંછું અને મારા ભૂખ્યા કુટુંબનું ભરણપોષણ કરુંછું, તો તમે ખતલાવો તે મારો આહાર ક્યાં ગયો ? વ્યાધના એ પ્રશ્ન સાંભળી સત્યવ્રત એવો ધર્મસંકટમાં પડ્યો કે તેનાથી કાંઈ કહેવાઈ શકાયું નહિ. તેણે વિચાર કર્યો કે જો સાચું બોલુંછું તો સૂઅરનો પ્રાણ જાય છે ને તેથી દયારૂપી ધર્મના નાશ થાય. વળી મહાત્માઓનું વચન છે કે જે મિથ્યાથી કોઈના પ્રાણ બચે તેજ સત્ય છે, અને જે સત્યથી કોઈના પ્રાણની હાનિ થાય તેજ અસત્ય છે. પરંતુ જો હું સૂઅરપર દયા કરીને જીવું બોલું તો મારું ઘણું દિવસનું સંચિત સત્યનું વ્રત જતું રહે છે. હવે પરમેશ્વર એવો કાંઈ ઉપાય સુઝાડે તો ઠીક કે જેથી મારું સત્યવ્રત પણ રહે અને સૂઅરનો પ્રાણ પણ બચે. એ પ્રકારે જ્યારે તેણે સત્યની દૃઢતા કરીને પરમેશ્વરને પોકાર્યો ત્યારે તેના મનમાં પરમ અનુભવ થયો અને તે આ શ્લોક બોલ્યો:—

શ્લોક.

યા પश्यति न सा ब्रूते । या ब्रूते सा न पश्यति

अहो व्याधस्वकार्यार्थिन् । किमुपृच्छसि पुनः पुनः॥

અર્થ—હે વ્યાધ, તમે પોતાના અર્થને માટે વારંવાર શું પુછો છો? જે ઇન્દ્રિય દીકું છે તે બાલી શક્તી નથી, અને જે બાલી શકે છે તેણે દીકું નથી. સત્યવ્રતનું એ વચન સાંભળી વ્યાધ ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે ચાલ્યો ગયો. તે દિવસથી સત્યવ્રતની ખુદ્ધિ એવી ચમત્કારી થઇ કે, તેને અપૂર્વ અને વિલક્ષણ આશય સૂઝવા લાગ્યા; અને સત્યવ્રત પૃથ્વીમાં મોઠો પ્રસિદ્ધ કવિ અને વિદ્વાન થયો કે જેની ખ્યાતિ પુરાણાંતરોમાં વિશેષ લખવામાં આવી છે.

તરંગ ૮ મો.

ઉદ્યોગ અને પુરુષાર્થ વિષે.

શ્લોક.

ઉદ્યોગિનં પુરુષસિંહમૃપૈતિ લક્ષ્મી
 દૈવેન દેયમિતિ કાપુરુષા વદંતિ
 દૈવં વિલંબ્ય કુરુ પૌરુષ માત્મશક્ત્યા
 યત્ને કૃતે યદિ ન સિધ્યતિ કોઽપિ દોષઃ

અર્થ—ઉદ્યોગી પુરુષસિંહની પાસે લક્ષ્મી જાય છે. દૈવ દશે એવું કુપુરુષ કહે છે. દૈવને વિલંબી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પૌરુષ કર. યત્ન કરે છતો પણ જો સિદ્ધ ન થાય તો એમાં દોષ શો છે?

ટાંહરો.

દૈવ દૈવ કરિ મૂર્ખજન, કંઈ ન કરે વ્યવસાય;
 કર હાલ્યાવણુ કોગિયો, ઉદર વિષે કશું જાય ?
 અમ કોધે ધન તો મળે, ધનજ સૂખનું મૂળ;
 વ્યવસાયી વળિ ચતુર નર, ઉદ્યમને નવ શૂલ.

વાર્તા.

મધ્ય દેશમાં એક મોટો વિદ્વાન પુરુષ હતો. કાવ્ય અલંકારમાં તે બડો નિપુણ અને વિચક્ષણ હતો; અને તેની કવિતા એટલી મીઠી અને લલિત થતી હતી કે જે સાંભળતો તે તેને વશ થઈ જતો. તેની સ્ત્રી પણ અતિ ચતુર અને પંડિતા હતી. તેનું નામ વિદ્યાવતી હતું. પરંતુ તે વિદ્વાન કવિ કેયે પોતાની જીવિકા માટે જતો નહોતો. કેવળ દૈવને પ્રધાન સમજી એમ કહ્યાં કરતો કે મારા પ્રારબ્ધમાં હશે તો અહીંજ આવી મળશે. પરદેશ જવાથી શું વળવાનું છે? એ વાત સાંભળી તેની સ્ત્રી તેને સમજાવતી કે આપ વિદ્વાન થઈ એવી વાત ન કરો કે દૈવગતિથી કાર્ય થશે. દૈવગતિ તો સર્વોપરિ છે, તેમાં કોઈના પ્રવેશ નથી; પણ તેમાં ફળ તો ત્યારે મળે છે કે જ્યારે શ્રમ ભજે છે. ને આપ બાળપણથી શ્રમ ન કરત તો વિદ્યા કેમ મળત? વળી એ વાત માનનીય છે કે પ્રત્યેક કામ દૈવની અનુકૂળતાથી થાય છે. જેમ એક પૈડાથી ગાડી નથી ચાલતી, જ્યારે બે પૈડાં હોય છે ત્યારે ગાડી ચાલે છે: તેજ પ્રમાણે દૈવ અને ઉદ્યોગ બન્નેના મળવાથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. વિદ્વાન બોલ્યો કે, મિયા તું સાચું કહે છે. પણ મારો એજ નિશ્ચય છે કે ને દૈવની મરજી ન હોય તો હું ચાહે ત્યાં જઈશ તથાપિ કશું મળનાર નથી અને દૈવ ચાહશે તો સહુ કાંઈ મળી શકશે. વિદ્યાવતી બોલી કે દૈવની ગતિ સર્વથા અગિષ્ઠ છે; પરંતુ ઉદ્યમ મનુષ્યે અવશ્ય કરવો જોઈએ. જેમ કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે:-

હોહરા.

કર્મહેતુ હરિ તન દિધું, તેથી કરિયે કાળ;
દૈવં ત્યાપિ આગસ કરે, તેનું હોય અકાળ.
નર સમર્થબદ્ધ હોય પણ, પણ ઉદ્યમ દુઃખિ થાય;
નિક આશન કરે ધિર રહે, કરમ કરિ ઉદરે ભાય.

એ પ્રકારે વિદ્યાવતીનો ઉપદેશ હિતકારક બાણી વિદ્વાન કંઈ આમ તેમ રખડી આવ્યો, પણ કેયે કંઈ મળ્યું નહિ; ત્યારે દલગીર

યઈ કહેવા લાગ્યો કે, મેં ઉદ્યાન પણ કર્યો, પણ કાંઈ ફળ ન મળ્યું. વિધાવતી બોલી કે મુજો સ્વામી ! અહીં કોઈ ગુણગ્રાહક નથી તેથી આપનું કામ નથી થતું.

ચોપાઈ.

જ્યાં ન જોતો ગુણ તે કળે, સહાં રહે ફળ તે શું મળે ?

હોય દિગંબરકેડું ગામ, ઘોળી ત્યાં વસે શે કામ ?

જે જેના ગુણ નથી જાણતો, તે તેને નથી માનતો, પણ તેની નિંદા કરતો રહે છે.

શ્લોક.

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं, स तस्य निंदां नितरां करोति ।

यथा किराती करिकुंभजातां, मुक्तां परित्यज्य बिभर्ति गुंजाम् ॥ ૧ ॥

જે જેના ગુણની ઉત્તમતાને નથી જાણતો તે નિરંતર તેની નિંદા કરે છે; કોની પેઠે કે જેમ કોળીભીલની સ્ત્રીઓ ગજમુક્તાને છોડી ચણાડીની માળા પહેરી લે છે. તેમજ અહીં કોઈ ગુણગ્રાહક નથી. વિદ્વાન બોલ્યો કે, આ મારો દશ છે ને સર્વે લોક મને જાણે છે. જે મારા ભાગ્યમાં હોત તો અહીંજ મળત. વિધાવતી બોલી કે તમે દશપરદશને ન વિચારો; કેવળ ગુણસંતાની પ્રધાનતા છે: કાંઈ નજીકને દૂરની નથી. જે જેને જાણે છે તે તેને દૂરથી પણ માને છે અને જે નથી જાણતો તે પાસે રહેવા છતાં પણ નથી પિછાનતો.

ચોપાઈ.

કમળતણે ગુણ મધુકર માને, દાદુર નિકટ વસે નહિ જાણે.

વળી આપ જ્યાં ગયા ત્યાં પણ સામાન્ય મનુષ્યોની નિકટ ગયા કે જે આપના ગ્રાહક નહિ. આપને કોઈ રાજની પાસે જવું જોઈતું હતું. જેમ નીતિમાં કહ્યું છે:-

શ્લોક.

अन्येषां चैव सत्त्वानां, ग्राहका बहवो भुवि ॥

पंडितानां गर्जेद्वाणां, ग्राहको नृपतिर्गुणी ॥ ૧ ॥

ખીજાં પ્રાણીઓનાં ગ્રાહક સંસારમાં અનેક છે, પરંતુ પંડિતો અને હાથીઓના ગ્રાહક કેવળ રાજા છે. તેટલા માટે આપે કોઈ ગુણુ રાજાને ત્યાં જવું જોઈએ. એવું સાંભળીને વિદ્વાન દક્ષિણ દેશમાં કોઈ રાજાને ત્યાં ગયો. ત્યાં તેની વિધાના રૂઢીરીતે આદર થયો. જ્યારે પંડિત પોતાને દેશ આવવા નિકળ્યો ત્યારે, રાજાએ ઘણુંએક ધનરત્ન મંગાવી તેની પાસે ઢગલો કર્યો અને કહ્યું કે, આ લઈ તમે તમારે સ્થાનકે પધારો. જ્યારે વિદ્વાન પોતાની આગળ ધનનો ઢગલો જોયો ત્યારે તે, ખડુજ પ્રસન્ન થઈ એવા પ્રકારે આમતેમ ચક્રર મારી જોવા લાગ્યો કે જાણે કોઈ વસ્તુ ખાવાઈ ગઈ હોય; તેને ખાળતો હોય. તેની એવી દશા જોઈ રાજાએ પુછ્યું કે, મહારાજ, તમે શું શોધો છો? ત્યારે વિદ્વાન આ શ્લોક બોલ્યો:—

શ્લોક.

યો ગંગામતરત્તથૈવ યમુનાં યોનર્મદાં શર્મદાં
કા વાર્તાં સલિલેષુ લંઘનવિષૌયશ્ચાર્ણવાંસ્તીર્ણવાન્
સોસ્માકં ચિરસંસ્થિતોપિસહસા દારિદ્ર્યનામા સઘ્વા
ત્વદ્ધાનામ્બુસીરિત્પ્રવાહલહરીમીનો ન સમ્ભાવ્યતે॥૧॥

અર્થ—જે ગંગા, જમના અને સુખદાયિની નર્મદાને ઉતરી આવ્યો, વળી એ જળ ઉતરી આવ્યો તો સમુદ્રને ઉતરી આવ્યો તેમાં શી મોટી વાત છે? તે અમારો ઘણા દિવસનો સાથી મિત્ર જેનું નામ દરિદ્ર હતું તે હે રાજા! આપના દાનરૂપી જળનદીની લેહેરોમાં એવો ડૂબી ગયો કે તેના કાંઈ પત્તો પાણુ લાગતો નથી. એવા આશયના શ્લોક સાંભળી રાજાએ હર્ષિત થઈ ખીજાં પાણુ ધન લદાવી વિદ્વાનની સાથે તેને ઘેર મોકલી દીધું કે જેથી વિદ્વાન જન્મપર્યંત અયાચી થઈ ગયો.

કાહરો.

કાષા વિના ઉપાય કદિ, દૈવ ન દેશે કંપ;
બી ખેડત વાવે નહીં, કણુ કમળ પેદા થાય ?

કર્મ કરે ફળ તો મળે, ને મન રાખે ધીર;
 શ્રમ કરિ જોડે કૃપ તવ, થળમાં પ્રગટે નીર.
 હોય વ્યર્થ ને કર્મ ફળ, કર વિચાર હર એમ;
 દુખી સુખી બુધ અબુધ તે, એક રંગ નયિ કેમ ?

રૂરશર્માની વાર્તા.

પ્રમતિમુનિના પુત્ર રૂરશર્મા કોઈએક સમયે ફરતો ફરતો સ્થૂળકેશમુનિના આશ્રમમાં ગયો. ત્યાં સ્થૂળકેશની કન્યા, જેનું નામ પ્રમદરા હતું, તેની સુંદરતા દ્રષ્ટી તે મોહિત થઈ ગયો. તેથી તેણે પોતાના પિતાને જઈ કહ્યું કે, માई ચિત્ત સ્થૂળકેશની કન્યા પ્રમદરાપર લાગ્યું છે તેની સાથે મારો વિવાહ થાય તો ઘણું સારું, નહિ તો મને મોટું દુઃખ છે એમ જાણજે; કેમકે એવી રૂપવતી કન્યા મારે અનુકૂળ કેથે પાણ મળવાની નથી. પુત્રની વાત સાંભળીને પ્રમતિમુનિએ સ્થૂળકેશની પાસે જઈ કન્યાની યાચના કરી. ત્યારે તેણે કહ્યું કે કન્યા આપવાનું વચન તો આજજ આપું છું, પરંતુ શુભ મુહૂર્ત ને શુભદિનમાં લગ્ન કરીશ. એ પ્રકારે બન્ને વચે કાલકરાર થયા અને બન્ને લગ્નની સામગ્રી તૈયાર કરવામાં તત્પર થયા. લગ્નનો સમય નિકટ આવ્યો. કોઈ એક દિવસે પ્રમદરા કન્યા આગણામાં રમતી હતી તેણે સૂતેલા સર્પપર અજાણતાં ચરણ મુક્યો તેથી સર્પે એવો હંસ કર્યો કે તે મૂર્છિત થઈ જમીનપર પડી અને તેના માણ નીકળી ગયો. ત્યાંના સઘળા લોક એકઠા થઈ રોવા અને શોકસંતાપ કરવા લાગ્યા. એ વાત સાંભળી રૂરશર્મા કે જેની સાથે તે કન્યાનું લગ્ન થવાનું હતું, તે ધ્રુજતો કાંપતો ત્યાં આવ્યો, અને તે કન્યાને પૃથ્વીપર પડેલી જોઈને વિરહથી વ્યાકુળ થયો; અને તે સ્થાનથી બહાર નિકળી રોવા અને એવો વિલાપ કરવા લાગ્યો કે—હું મોટો અભાગીયો છું અને મારા જન્મને ધિક્કાર છે, કે જેની ઉપર મારો જીવ ચોટિલા તે કાળવશ થઈ. હાય ! હાય ! હવે ક્યાં જાઉં અને શું કરું ? આ સમયે માई મોત થાત તો હું આનંદ પામત; પણ તે તો ફલેલ છે. રે, હું નદીમાં ડૂબી જાઉં કે અગ્નિમાં પડું કે વિષ ખાઉં કે ફાંસી

ગળામાં ઘાલી મરું કે જેથી મારા પ્રાણનો આ દુઃખથી છુટકો થાય? રે શું કરું? નદીના તટપર એ પ્રકારે વિલાપ કરતાં કરતાં તેણે ફરી સોચ કર્યો કે મરવાથી મને શું ફળ મળશે? એક તો આત્મ-ઘાતનો દાખ લાગશે, બીજું માતાપિતા દુઃખી થશે; માટે મારે કોઈ ઉપાય કરવો ઉચિત છે. યદ્યપિ મૃત્યુ ધ્રુવને પ્રબળ છે, પરંતુ વિદ્વાન મનુષ્યે ઉદ્યમ અને ઉપાય સર્વથા કરવો જોઈએ; કેમકે જો ઉપાય અને શ્રમ વ્યર્થ હોય તો મણિ મંત્ર ઔષધ શું કામ ખનાવત? વિદ્વાને ભવિતવ્યતા પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ; મત્યક્ષ સંસારમાં કોઈ નહિ હોય કે જે વિના ઉદ્યમ રહેતો હોય. જે લોક વિરક્ત અને યતી થઈ જાય છે તે પણ ગૃહસ્થને ઘેર ખોલાવ્યા અથવા વગર ખોલાવ્યા ભિક્ષા કરવા જાય છે: એવો કોણ હશે કે જેના પેટમાં આહાર આપોઆપ ચાલ્યો જાય?

દોહરો.

ઉદ્યમ કરે અનેક વિધિ, સરે ન જ્યારે કામ;

દૈવ પ્રબળ તવ નર કહે, જે પંડિત મતિધામ.

એટલો વિચારાંશ કરી રૂરશર્માએ નદીમાં સ્નાન કરીધું અને હાથમાં જળ લઈને કહ્યું કે, આજ સુધી જો મેં ઈશ્વરના જપ, તપ, સત્કર્મ અને ગુરુમહાત્માની સેવા કરી હોય તો તે પુણ્ય પ્રગટ થઈ મારી પ્રાણપ્યારીને જીવાડો. જો કદાચિત તે નહિ જીવશે તો હું હવડેજ પ્રાણને નિશ્ચય તજ દઈશ. એટલું બોલી જળ પૃથ્વી-પર છોડી દીધું અને આંખ મીંચી જગદીશ્વરનું ધ્યાન ધરી રહ્યો હતો એટલામાં એક સ્વર્ગદૂત પ્રગટ થઈને બોલ્યો કે, હે રૂરશર્મા, એવું સાહસ મ કર. મરેલી કન્યા કેમ કરી જીવતી થઈ શકે? એનું આયુર્બળ આજ સમાપ્ત થઈ ગયું છે. જેમ દીપકનું તેલ ઘટી જવાથી દીવો નથી ઠરી શકતો—એટલાજ જાય છે તેજ પ્રમાણે વિના આયુર્બળ કોઈ જીવી શકતું નથી. તમે પોતાને માટે કોઈ બીજી સ્ત્રી શોધો અને નિર્બુદ્ધિની પેઠે ના રૂઓ. સ્વર્ગદૂતનાં વચન સાંભળી રૂરશર્મા બોલ્યો કે, મારે બીજી સ્ત્રી નથી જોઈતી. હું સંકલ્પ કરી ચૂક્યો કે મારી પ્યારી નહિ જીવશે તો હું પ્રાણ

ત્યાગ કરીશ. બ્યારે સ્વર્ગદૂતે જોયું કે નિશ્ચે આ મરવા તૈયાર થયો છે ત્યારે તેણે કહ્યું કે, જો તારી ઐને જવાડવાની મરજ હોય તો તારા અડધા આયુષ્યના ઐના નામપર સંકલ્પ કર, તો હું ઐને જીવતી કરવાનો યત્ન કરી આપું. એટલી વાત સ્વર્ગદૂતને મોઢેથી સાંભળી રૂઝશર્માએ પોતાના અડધા આયુર્બળના પ્રમદરા કન્યાના નામપર સંકલ્પ કીધો. ત્યારે સ્વર્ગદૂત રૂઝશર્માને સાથે લઈ તે મૃતક કન્યાની નિકટ ગયો અને તેણે હાથમાં જળ લઈ કંઈ ઔષધ મેળવી તેના મોઢાપર છાંટ્યું અને કહ્યું કે, તું પોતાના પતિના અડધા આયુર્બળથી જીવતી ઉડ. એટલું બોલતાંજ તે કન્યા જીવતી ઉઠી અને તે સ્વર્ગદૂત અંતરધ્યાન થઈ ગયો. પછી શુભ મુહૂર્તમાં રૂઝશર્મા અને પ્રમદરા કન્યાનાં લગ્ન થયાં. બન્નેનાં માતાપિતા પોતાના મનોરથને પ્રાપ્ત થઈ હર્ષિત થયાં અને રૂઝશર્મા પ્રમદરાની સાથે સુખ રૂપ રહેવા લાગ્યો.

હાહરો.

શ્રમ કીધે ફળ તો મળે, વણ ઉપાય નહિ ભોગ;
દૈવ દૈવ કરિ આજસુ, ભોગવતા દુખ શોક.

નવમો તરંગ,

ધનની પ્રધાનતા વિશે વાર્તા.

કોઇએક નદીના તટપર એક મહાત્મા તપસ્વી ફૂટી બનાવી રહ્યો હતો. તે રાતદિવસ પરમેશ્વરનાં ભજનમાં લાગ્યો રહેતો હતો. એકે ક્ષણ એવો નહતો કે, જે સમયે તે પરમેશ્વરનું ધ્યાન ન કરતો હોય. જે કાંઈ આહાર મળી જતો તેમાંજ સંતોષ માનીને પ્રસન્ન રહેતો. તે સ્થાનથી થોડે દૂર એક નગર હતું. ત્યાંથી એક બ્રાહ્મણની કન્યા અને બે ક્ષત્રીઓની કન્યાઓ બ્યારે નદીમાં સ્નાન કરવા જતી ત્યારે વખતે વખતે તે ત્રણે કાંઈ ને કાંઈ પદાર્થ તપસ્વીના ભોજન નિમિત્ત લઈ જતી અને તે

તેની પાસે રાખીને ચાલી આવતી. હવે તપસ્વી પાણુ છોકરી-
ઓની શુદ્ધ ભાવના અને શ્રદ્ધા દૃષ્ટીને તે વસ્તુ થોડી ઘણી
અવશ્ય ખાઈ લેતો હતો. તે ત્રણેના એવોજ નિયમ ઘણા દિવસ સુધી
રહ્યો. જ્યારે ત્રણે છોકરીઓનાં લગ્ન થયાં અને જ્યારે તેમને
સાસરે સિધારવાના દિવસ ઠરાવવામાં આવ્યો ત્યારે તે ત્રણે કન્યા તે
ખાવાં પાસે વિદાયગીરી માગવાના પ્રયોજનથી ગઈ, અને તેમણે
કહ્યું કે મહારાજ, અમે બધી હવે સાસરે જઈશું, તમારી પાસે
આજ્ઞા માગવા આવી છીએ. શું જાણિયે કે આપનાં દર્શન ફરી
મળે કે ન મળે; માટે પ્રાર્થના કરિયે છીએ કે તમારી પુત્રીઓપર
જેવી મમતા રાખતા આવ્યા છો તેવીજ રાખતા રહેજો અને
અમારી તરફથી જે કંઈ આપની સેવામાં ભૂલચૂક થઈ હોય તે
ક્ષમા કરજો.

એ વાત સાંભળીને તપસ્વી બાલ્યો કે, હે પુત્રીઓ, તમે સ-
ઘળીઓએ મારી મોટી સેવા કરી છે તેથી હું બહુજ પ્રસન્ન છું;
માટે તમને ત્રણેને જે કંઈ અભિલાષા હોય તે કહો કે તેને
માટે હું જગતકર્તાની પ્રાર્થના કરું કે, તે તમારા મનારથ સિદ્ધ
કરે. એ સાંભળીને તે ત્રણે બાલ્યો કે, ગુરુજી મહારાજ, હમે આ-
પની આગળ મોઢે તો કહી શકતી નથી; પરંતુ જે અમારા ત્રણેના
મનમાં છે તેને માટે આપ આશીર્વાદ આપો. એવું સાંભળી
તપસ્વીએ ધ્યાનમાં પ્રભૂની પ્રાર્થના કરી અને તે અંગીકૃત થઈ
ત્યારે છોકરીઓને કહ્યું કે, તમારા ત્રણેના અંતઃકરણમાં જે
અભિલાષા છે તે પરમેશ્વર પૂરી કરશે. એવું સાંભળી તે
ત્રણે ખાવાં પાસેથી વિદાય થઈ અને પોતપોતામાં પુ-
છવા લાગી કે, તમે શો મનારથ કર્યો છે? ત્યારે તેમાંની
બ્રાહ્મણની કન્યા બાલ્યો કે, મેં તો એ મનારથ કોઘો છે કે મને
પંડિત ને જ્ઞાની પુત્ર મળે. બીજી ક્ષત્રીની કન્યાએ કહ્યું કે, મારી
તો એ અભિલાષા છે કે મારો પુત્ર મોટો શૂરવીર થાય, અને ત્રીજી
ક્ષત્રીયની કન્યાએ કહ્યું કે મારી મનોવાંછા એ છે કે, મારો પુત્ર
ન તો પંડિત થાય કે ન શૂરવીર થાય, પરંતુ ધનવાન થાય.

એ ઉપરથી જેણે પંડિત પુત્રની અભિલાષા કરી હતી તે વિદ્યાને પ્રધાન ગણતી હતી; અને જેણે વીરપુત્ર ચાહ્યા હતા તે શૂરતાને ઉત્તમ કહેતી હતી અને જેણે ધનવાન પુત્રની લાલસા કરી હતી તે એમજ કહેતી હતી કે ધન સર્વોપરિ છે. જ્યારે એ વાતનો વિવાદ બહુ વધી ગયો ત્યારે પેઢી કન્યા જે ધનને પ્રધાન કહેતી હતી તે ખોલો કે, હાલમાં એના વિવાદ કરવો તે વ્યર્થ છે. જો આપણે ત્રણે જીવતી રહીશું અને પરમેશ્વર સહુનો મનોરથ પૂર્ણ કરશે તો એ વિવાદ કેટલેક કાળે નિવૃત્ત થઈ જશે.

એ વાત સહુને ઠીક લાગી. હવે જેવી તે ત્રણેની સંગતિ અને મૈત્રી મહિયરમાં હતી તેવીજ સાસરે પણ ચાલુ રહી; અર્થાત્ ત્રણેનાં લગ્ન એકજ ગામમાં થયાં તેથી ત્યાંપણ તેમના પરસ્પર મિલાપ થતો હતો. થોડો વખત વીત્યા પછી થોડા થોડા દિનને આંતરે ત્રણેને એક એક પુત્ર થયો અને જેવો તપસ્વીનો આશીર્વાદ હતો તેવાજ થયા; અર્થાત્ એકનો પુત્ર વિદ્વાન્ ને બુદ્ધિવાન, બીજનો શૂરવીર અને ત્રીજનો ધનવાન ને ભાગ્યવાન થયો. વળી એવો પણ સંજોગ બની આવ્યો કે તે ત્રણે છોકરાઓમાં પણ બાળપણથી બહુ પ્રીતિ બંધાઈ. જ્યારે ત્રણે શાળા થયા ત્યારે ધનવાન પુરૂષ પેના વિદ્વાન અને વીરને વરસાણ બાંધી આપીને પોતાની સાથે રાખતો હતો અને તેમના પરિવારને અર્થે ભોજન વસ્ત્રની સારી રીતે સંભાળ રાખતો હતો. એક વખત એવું બન્યું કે, ધનવાનના ઘરપર પંડિત કાંઈ કથાપુરાણ સંભળાવતો હતો; ત્યારે શૂરવીર હથિયાર બાંધીને ડોઢી (દવડી) પર બેઠો, હતો અને ધનવાન કથા શ્રવણ કરતો હતો. તે અવસરે એ ત્રણેની માતાઓ જેમને તપસ્વીના આશીર્વાદ મળ્યો હતો, તેઓપણ ત્યાં હતી. પંડિત અને શૂરવીરની માતાઓ તો પૂર્વ સમયની તે વાત ભૂલી ગઈ હતી, પણ ધનવાનની માતાને તે વાત સ્મરણમાં હતી; કેમકે તે પેહેલેથીજ કહી ચુકી હતી કે સમયાંતરમાં એના વિવાદ નિવૃત્ત થઈ જશે. હવે વાત કાઢવાનો આ ઉચિત સમય છે એ-
મ સમજી તેણીએ પોતાની બન્ને સખીઓને કહ્યું કે, તમને બ-

નને કાંઈ આગલી વાત યાદ છે? તેમણે કહ્યું કે નહિ, કાંઈ ધ્યાનમાં આવતી નથી. ત્યારે તેણે બ્રાહ્મણની કન્યાને કહ્યું કે, જ્યારે આપણુ ત્રણેને તપસ્વીના વર મળ્યો હતો, ત્યારે આપણા વચ્ચે એજ વાદ હતો; ને તું કહેતી હતી કે વિદ્યા મોટી, આ કહેતી હતી કે શૂરતા મોટી અને હું કહેતી હતી કે ધન મોટું છે. તો હવે હું અભિમાનથી નથી કહેતી, પણ તમને માત્ર જણાવવાને માટેજ કહું છું કે તમે બન્ને ન્યાયથી વિચાર કરો કે તમારો પુત્ર જે કયા વાંચે છે અને આના પુત્ર જે હથિયાર બાંધીને બેઠો છે અને મારો પુત્ર જે સહુનું સન્માન કરતો કયા સાંભળી રહ્યો છે તેઓમાંથી કોણ સ્વાધીન છે, કોણ પરાધીન છે અને કોને પ્રધાનતા છે? એ વાત સાંભળી તે બન્ને ચૂપ થઈ, પણ એ વાત જ્યારે પંડિતને કાને પડી ત્યારે તે બોલ્યો કે, પ્રધાનતા, વિદ્યા, શૂરતા અને ધનાઢયતા જે ત્રણની છે, પરંતુ પાંડિત્ય અને શૂરત્વની પ્રધાનતા વિશેષ અવસ્થામાં છે; અને ધનાઢયતાની પ્રધાનતા સર્વે અવસ્થામાં છે. જેમકે નીતિમાં કહ્યું છે કે:-

શ્લોક.

વયોવૃદ્ધા સ્તપોવૃદ્ધા જ્ઞાનવૃદ્ધા સ્તથૈવચ

સર્વેતે ધનવૃદ્ધસ્ય દ્વારે તિષ્ઠંતિ કિંકરાઃ॥

અર્થાત્—અવસ્થાએ વૃદ્ધ, તપે કરી વૃદ્ધ અને જ્ઞાનવડે વૃદ્ધ એવા તે ધનવૃદ્ધના દ્વારપર આજ્ઞાકારી થઈને રહે છે. જેમકે ભટ્ટહરિએ કહ્યું છે કે:-

શ્લોક.

જાતિર્યા તુરસાતલં ગુણગણ સ્તસ્યાપ્યધોગચ્છતાત્

શીલં શૈલતટાત્ પતત્વભિજનઃ સંદહ્યતાં વન્હિના

શૌર્યે વૈરિણિ વજ્ર માશુનિપતત્વઽર્થોસ્તુનઃ કેવલં

યેનૈકેન વિના ગુણા સ્તૃણ લવપ્રાયાઃ સમસ્તાઈમે ॥

અર્થ—જાતિ રસાતળે ચાલી જાઓ, ગુણોના સમૂહ વળી તેની પાણી નીચે મહાતળમાં ચાલ્યા જાઓ, શીલ (સદાચરણ) પહાડપરથી નીચે ગબડી પડો અર્થાત્ ચૂરેચૂરા થઈ જાઓ, પરિવાર અગ્નિથી ભસ્મ થઈ જાઓ અને શૂરતારૂપી શત્રુપર વજ્ર પડો પાણુ એક માત્ર ધન બચી રહો કે જેના વગર સંપૂર્ણ ગુણોના સમૂહ તાણખલાની કણિકાથી પાણુ તુચ્છ થઈ જાય છે.

શ્લોક.

તાર્નોદ્રિયાણિ સકલાનિતદેવકર્મ
સાબુદ્ધિરપ્રતિહતા વચનં તદેવ
અર્થોષ્મણા વિરહિતઃ પુરુષઃ સૅવ
ત્વન્યઃ ક્ષણેન ભવતીતિ વિચિત્રમેતત્ ॥

અર્થ—તેજ સર્વે ઇન્દ્રિયો છે, તેજ કર્મ છે, અપ્રતિહત બુદ્ધિ છે, તેજ વચન છે પરંતુ ધનની ઉબણતાથી રહિત તેજ પુરુષ એકજ ક્ષણમાં ખીન્ન થઈ જાય છે એ વિચિત્રગતિ છે.

શ્લોક.

યસ્યાસ્તિ વિત્તં સનરઃ કુલીનઃ સપંડિતઃ સઃશ્રુતવાન્ ગુણજ્ઞઃ
સૅવ વક્તા સચ દર્શનીયઃ સર્વે ગુણાઃ કાંચનમાશ્રયંતિ

અર્થ—જેની પાસે ધન છે તેજ મનુષ્ય કુલીન, તેજ પંડિત, તેજ ગુણવાન, તેજ ગુણજ્ઞ, તેજ વક્તા અને તેજ દર્શનીય અર્થાત્ દેખવા યોગ્ય હોય છે; કેમકે સંપૂર્ણ ગુણ સુવાર્ણના આશ્રય કરીને રહે છે. તેમજ ખીન્ન કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે,

શ્લોક.

ધનેનાકુલીનાઃ કુલીના ભવન્તિ
ધનૈરાપદો માનવા દુસ્તરન્તિ
ધનેમ્પોનકિંચિત્ સુહૃદવર્તેતેઽન્યો
ધનાન્યઽર્જ્યધ્વંધનાન્યઽર્જ્યધ્વમ્ ॥

અર્થ—ધનવડે અકુલીન પણ કુલીન થઈ જાય છે, ધનની સહાયતાવડે મનુષ્ય વિપત્તિયાને તરી જાય છે, ધનથી ચઢતો કોઈ મિત્ર નથી માટે ધન ભેગું કરો, ધન ભેગું કરો.

એ પ્રકારની વાતો સાંભળી પંડિત અને શૂરવીરની માતા લજ્જિત થઈ અને કહેવા લાગી કે, ખરેખરે જોતાં એણે જે કહ્યું હતું તેજ ખરાખર છે કે આવો મોટો પંડિત અને આવો શૂરવીર તે ધનવાનને આસરે રહે છે તો સહુથી મોટી પ્રધાનતા ધનવાનની થઈ. તેજ સમયે સ્ત્રીઓએ આ વચન કહ્યું કે:—

દોહરો.

નહિ પંડિત, નહિ શૂર પણ, મજો પુત્ર ધનવાન;
ભાગ્યવાનના દ્વાર પર, ઠરે કંઈક ગુણવાન.

તરંગ ૧૦ મો.

બુદ્ધિ અને અનુરાધની પ્રબળતા વિષે વાર્તા.

કોઈ એક સમયે એક ધનવાન અને બુદ્ધિવાન મનુષ્યમાં વિવાદ થયો. ધનવાન કહેતો હતો કે ધન મોટું છે અને બુદ્ધિમાન કહેતો હતો કે બુદ્ધિ મોટી છે. પણ એના નિવેડો કયાં પણ થઈ શકતો ન હતો. ક્રમકે કોઈ ધનને મોટું કહેતું અને કોઈ બુદ્ધિને; આખરે જ્યારે કોઈ સ્થળે પણ નિવેડો ન થઈ શક્યો ત્યારે બન્ને પોતાના દેશપતિ રાજાની પાસે ગયા અને પ્રાર્થના કીધી કે અમારો નિવેડો કરી આપો. એ પ્રાર્થના સાંભળી રાજાએ બન્ને મનુષ્યોને પુછ્યું કે એ વિવાદમાં તમારી વચ્ચે પ્રતિજ્ઞા શી કરી છે? ત્યારે બન્નેએ કહ્યું કે પૃથ્વીનાથ, જો બુદ્ધિ હલકી કરે તો બુદ્ધિવાન ધનવાનની જીવે ત્યાં સુધી આધીનતા કરે; અને જો ધન હલકું કરે તો ધનવાન પોતાની અડધી દાલત બુદ્ધિમાનને આપે અને જીવે ત્યાં સુધી તેની આજ્ઞા માને. એવું નિયમપત્ર લખાવી બન્નેના તેપર હસ્તાક્ષર કરાવી રાજાએ તે બન્નેને એક ચિઠ્ઠી

આપીને એક ખીજ દેશના રાજા પાસે મોકલી દીધા. અને કહ્યું કે ત્યાં જશે. એટલે તમારા વાદનો નિવેડો થઈ જશે. રાજાની આજ્ઞા માથે ચઢાવી તે બંને તે રાજાની સભામાં જઈ પહોંચ્યા અને તે રાજપત્ર આપ્યું. જ્યારે રાજાએ પત્ર જોલીને વાંચ્યું ત્યારે તેમાં લખ્યું હતું કે તે બંનેનાં માથાં ત્યાં આવી પહોંચે કે કપાવી નાખવાં, તેમાં કાંઈપણ સૌચ વિચાર કરવો નહિ. એ પત્રનો આશય સમજી રાજા મોટો અચંપો પામ્યો અને પોતાના મંત્રીને પુછ્યું કે હવે આપણે કુમ કરવું? જેમ પત્રમાં લખ્યું છે તેમજ કરવું કે કાંઈ વિચાર કરવો અવશ્યના છે? મંત્રી જોલ્યો કે, સુણો પૃથ્વીનાથ! એ કાર્યમાં તો એવું શું વિચારવા જેવું છે, પણ જેટલાં કાર્ય ઉપસ્થિત થાય પછી તે સ્વદેશને લગતાં કાર્ય હોય કે પરદેશને લગતાં હોય તોપણ તે સઘળાંને વિચાર કરીને નિકાલ કરવો જોઈય; કુમકે એકદમ કરવાથી ખાછળથી પસ્તાવો થવાનો ડર રહે છે.

ચોપાઈ.

સાહસ કરિ ખાછળ પસતાય, બુધજનમાં પડિત ન ગણાય.

એટલા માટે વિચારીને કામ કરવાથી રૂકું થાય છે. તેમાં પણ જે કાર્યનાં કારણ અને બેદ વિદિત ન હોય એવાં કાર્યોમાં તો અવશ્ય વિચાર કરવો જોઈયે. આ કાર્ય પણ એવાજ પ્રકારનું છે. આ બંનેએ એવો શો અપરાધ કર્યો કે જેથી એ વધ કરવા યોગ્ય થયા અને એનું શું કારણ કે ત્યાં મારી નાખવામાં ન આવે? અને પત્રમાં જે એવા શબ્દ લખ્યા છે કે વગર વિચારે તરત મારી નાખવા, તેથી આધિક સંદેહ ઉપજે છે. એટલા માટે જે મારી લધુબુદ્ધિમાં આવે છે તે આપની આગળ નિવેદન કરૂં છું કે, એ બંનેને, પત્રનો આશય સંભળાવી કહી દેવું કે, આટલા દિવસના અંતરમાં આ ચીઠ્ઠીમાં લખ્યા પ્રમાણે તમારા બંનેના વધ કરવામાં આવશે. પછી એ બંનેને પેહેરામાં રાખવા ન તે પછી જેમ ઉચિત લાગશે તેમ કરવામાં આવશે. તેટલા વખતમાં એ મનુષ્યોની એછાથી પણ કાંઈક

વૃત્તાંત ખુલ્લો પડશે. મંત્રીની એ વાત સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે બહુ સારું, એ પ્રમાણેની બંનેને આજ્ઞા સંભળાવી દા. જ્યારે બંનેને આજ્ઞા સંભળાવવામાં આવી કે આટલા દિવસની અંદર તમારાં બંનેનાં મસ્તક કાપી નાખવામાં આવશે, માટે જે કાંઈ ખાવું પીવું કે મોજમજાની અભિલાષા હોય તે એટલામાં કરી લો; ત્યારે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ધનવાન પ્રત્યે એકાંતમાં કહેવા લાગ્યો કે; બોલો લાઈ ! હવે અમારાં તમારાં માથાં કાપી નાખવાની આજ્ઞા થઈ ચુકી માટે આપણા પ્રાણરક્ષણને માટે જે ઉપાય કરવો હોય તે કરો. એ સાંભળી ધનવાન બોલ્યો કે જે કોઈ આધિકારીની પાસે કામ હોત તો માઈં સામર્થ્ય હતું કે, તે જેટલું ધન માગત તેટલું આપી જીવ બચાવત, પણ હવે તો રાજાની આજ્ઞા થઈ ચુકી એટલે માઈં ધન નિષ્પ્રયોજન છે; અને હું કાંઈ કરી શકતો નથી. હવે મારા મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે, મારા કાં બોગ લાગ્યા કે આ વ્યર્થ વિવાદ ઉભો કરી આવા પ્રાણ સંકટમાં પડ્યો. હવે લાઈ જે તારી બુદ્ધિનું કાંઈ બળ ચાલે તો કાંઈ ઉપાય કર, નહિ તો વગર લેવેદેવે પ્રાણ જવા વખત આવ્યો છે. જે આ વખતે પ્રાણ બચશે તો તમારો જીવતાં સુધી આભાર માનીશ ને પોતાનો લાઈ જાણીશ; કેમકે જે આપત્કાળમાં બચાવે અને સાથે રહે તેજ લાઈ છે એવું ચાણક્યે કહ્યું છે:-

શ્લોક.

આપત્કાલે મહત્પર્યે દુર્મિક્ષે શત્રુવિગ્રહે

રાજદ્વારે સ્મશાનેષ્વ યસ્તિષ્ઠતિ સ બાંધવઃ ॥

અર્થ-વિપત્તિકાળમાં, મોટા પ્રયોજનમાં, કુકાળની વખતે, લડાઈમાં, રાજદ્વારમાં અને સ્મશાનમાં જે સાથે રહે અર્થાત્ છોડી ન જાય તેજ લાઈ છે. તો આ પ્રાણસંકટથી આપનો ન મારો પ્રાણ બચે તેમ કરો. મારાથી જે મૂર્ખતા થઈ તેનું ફળ બોગ-વસ્તુ પડ્યું. મેં એવો ઝગડો શું કામ કર્યો ? બુદ્ધિમાન ને ધનવાનના નાના મોટા હોવા સાથે મારે શું પ્રયોજન હતું ?

શ્લોક.

યસ્મિન્ કર્માણિ સિદ્ધેષુ લભ્યતે ન ફલોદયઃ

અસિદ્ધેઽપિ મહદુચ્ચં તદ્વધઃ કથમાચરેત્

અર્થ—જે કામ સિદ્ધ થયે છે તે પણ કાંઈ ફળ ન મળે અને અ-
સિદ્ધ થયાથી મહાદુઃખ થાય તો એવું કામ જ્ઞાની કેમ કરે ?

ધનવાનનો એ પ્રકારનો વિલાપ સાંભળી બુદ્ધિમાન બાલ્યો
કે તમે ચિંતા ન કરો. ઇશ્વરની ઇચ્છા હશે તો તમારો જીવ
ખચી જશે. પરંતુ તમારે હાથે લખી આપો કે ધનથી બુદ્ધિ
શ્રેષ્ઠ છે. એ વાત સાંભળતાંજ ધનવાને ઝટપટ લેખ કરી આપ્યો
અને કહ્યું કે, ભાઈ તમે શીઘ્ર ઉપાય કરો. બુદ્ધિમાને કહ્યું કે,
ઉપાય તો હું હવડેજ કરું છું, પરંતુ તમને કોઈ કાંઈ પૂછે તો તમારે
કાંઈ ન કહેવું; પણ મારી ઉપર રાખ એ પ્રકારે પોતપો-
તામાં સંમતિ કરી બુદ્ધિમાને પહેરાવાળાની પાસે જઈને કહ્યું કે,
ભાઈ હમારે કાંઈ પ્રાર્થના કરવી છે, અમને રાજસભામાં લઈ ચાલો.
જ્યારે તેને રાજસભામાં લઈ ગયા ત્યારે બુદ્ધિમાન સાષ્ટાંગ દંડવત્
કરીને બાલ્યો કે, મહીનાથ, અમે બન્ને જે જે કારણસર અહીં
આવ્યા છીએ તે વાત કેમ અમલમાં મુકવામાં આવતી નથી.
એટલો વિલંબ થવાનું શું કારણ છે ? અમારા રાજાની આજ્ઞાનું
પાલન થાય તેમ કરો, નહિ તો અમને અમારા રાજાની પાસે
પાછા મોકલી દો. મંત્રી બાલ્યો કે, તું મોટો મૂર્ખ છે કે પોતાનું
માથું કપાવવાની પ્રાર્થના કરે છે. તે બાલ્યો કે હું તો મારા
સ્વામીની આજ્ઞાને શ્રેષ્ઠ સમજું છું, બીજું કાંઈ નથી જાણતો.
એ વાત સાંભળી મંત્રી બાલ્યો કે એક ત્રણ દિવસ વધારે ખમો,
પછી જેમ કરવું હશે તેમ કરવામાં આવશે. ત્યાર પછી રાજા ને
મંત્રી એકાંતમાં બેસીને વિચાર કરવા લાગ્યા કે એવું તે શું
કારણ હશે કે એ આપોઆપ પોતાના વધની પ્રાર્થના કરે છે ?
મંત્રી બાલ્યો કે મહીનાથ, મેં તો પહેલેથીજ કહ્યું છે કે એ કા-
ર્ત્તમાં કાંઈ મોટું કારણ છે, નહિ તો જીવ સહુને વહાલો દોષ
છે, કોઈ ખાણના નાસની ઇચ્છા કરવું નથી. પણ કાંઈ ચિંતા

નહિ, હવે એના નિશ્ચય જે પ્રકારે થઈ શકશે તે પ્રકારે હું ખડુજ શીઘ્રતાથી કરી આપને નિવેદન કરીશ. ત્યાર પછી મંત્રીએ ફેટલાક ભેટુઓને તે બન્નેની પાસ પૂછવાને મોકલ્યા, પરંતુ તેમણે કોઈને કંઈ કહ્યું નહિ. આખરે મંત્રી પોતે ગયો અને મોટા આદર-સન્માનથી બોલ્યો કે, જો તમે બેઠ જણાવશો તો જે ઇચ્છશો તે પદાર્થ મળશે. આખરે બુદ્ધિમાને એકાંતમાં મંત્રીને કહ્યું કે, અમારા રાજા તમારું રાજ્ય લેવાના ઉપાય ઘણા દિવસથી ઓળખા હતા, પણ કોઈ હાથ લાગતો ન હતો. થોડા દિન ગયા નહિ એટલામાં જ્યોતિષીઓએ અમારા બન્નેમાં કોઈ એવું લક્ષણ જોયું કે આ બન્ને મનુષ્યોના જ્યાં વધ કરવામાં આવશે તે રાજ્ય નહીં થઈને અમારા રાજાના હાથમાં આવશે. ત્યાર પછી રાજાએ અમને બન્નેને બોલાવીને સમજાવ્યા અને પેગાં દર પેઢીને માટે જીવિકા બાંધી આપી. અમને બન્નેને પ્રસન્ન કીધા અને અહીં મોકલી દીધા. એ વાત મંત્રીએ જઈ રાજાને કહી. રાજાએ બુદ્ધિમાનને બોલાવી ઘણી પ્રશંસા કીધી અને કહ્યું કે તમારી સ્વામી ભક્તિના અને શુભચિંતકતાથી હું ઘણાજ પ્રસન્ન થયો. પછી રાજા-બુદ્ધિમાનને એક લાખ રૂપિયા અને ધનવાનને કાંઈ પારિતોષક આપીને અને ઘણાંએક મણિરત્ન અને ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્ત્રો પહેરાવી હાથીપર ચઢાવી વિદાય કીધા. વળી પત્રના ઉત્તરમાં લખી આપ્યું કે અમારે ત્યાં અપરાધના નિશ્ચય વિના વધ નથી થતો. જ્યારે તે બન્ને પોતાના દેશાધીશ રાજાની પાસે પહોંચ્યા ત્યારે રાજાએ પ્રુછ્યું કે તમારો ન્યાય થઈ ગયો કે નહિ? તે બન્નેએ કહ્યું કે, હા મહારાજ! થઈ ગયો. પછી બન્નેએ આગળની કરેલી પ્રતિજ્ઞાને અનુસરતી વર્તણૂક કરી.

સોરઠો.

ધનથી જે નર હીન, હીન ન તેને બુધ કહે;

વધા બુદ્ધિવિહીન, હીન તેજ સહુ વાતમાં.

બુદ્ધિ પ્રભાવની બીજ વાર્તા.

દક્ષિણ દેશમાં સમુદ્રતટપર રત્નાકર નામે નગરમાં એક મહંતાસ્થ નામે પુરુષ મહાજન રહેતો હતો. તેની તરૂણ સીતું નામ

મનીષા હું. કોઈએક સમયે રાતના તેને ઘેર લુંટારા આવ્યા ને મહાજનના સેવકોને તેમણે ઘાયલ કરી અશક્ત કરી દીધા. ઘરઘણીને તો ઘડપણે અગાઉથીજ અશક્ત કરી રાખ્યો હતો. તે પ્રસંગે તેની સ્ત્રી મનીષા ધીરજ ધારણ કરી ચારના સમુહની વચમાં આવી ખોલી કે, મારો પતિ એવો વૃદ્ધ છે કે, એની સાથે મારો જન્મ વ્યર્થ જાય છે અને નરકથી અધિક પીડા થાય છે. હું ઘણા દિવસથી ગભરાટમાં હતી, પરંતુ આ પિશાચની ચુંગાલમાંથી નીકળવા પામતી નહતી. શો સંચોગ બન્યો કે તમે મારી દૃષ્ટિએ પડ્યા. હવે તમારામાંથી જેના મનને હું ગમું તેની સાથે રહેવાને હું પ્રસન્ન છું. મારા ઘરમાં અનર્ગલ ધનસંપત્તિ છે. એ સઘળી ઉઠાવી લઈ ચાલો, જેથી જન્મભર આનંદ કરિયે. તેનું રૂપ દેખી લુંટારા મોહિત થઈ ગયા અને પોતપોતામાં કહેવા લાગ્યા કે એ મારી સાથે રહેશે ન ખીન્ન કહે એ મારી સાથે રહેશે. ત્યારે મનીષા ખોલી કે અહીં લડો ના. આપણે ઘેર જઈ પછી જેમ ઉચિત જણાય તેમ કરવું. અહીંથી જલદી ધન ઉઠાવી લો ને બહાર નીકળો. એમ ન થાય કે કોઈ આવીને પકડે; કેમકે જો તમે પકડાઈ જશો તો મારો મનારથ સિદ્ધ નહિ થાય. જ્યારે ચારો રૂપિયાથી ભરેલી પેટીનું તાણું તોડવા લાગ્યા ત્યારે તે સ્ત્રી ખોલી કે રૂપિયા તે કેટલાક લેશો. ચાલો હું મોહારનો ઢગલો ખતાવું કે જેથી ખોજ થોડો ને લાભ અધિક થાય. નિદાન તેમને એક બોંયરામાં લઈ ચાલી. જ્યારે તે તલઘરમાં ઉતરવા લાગ્યા ત્યારે તે મનીષાએ કહ્યું કે, એક માણસ તલઘરના દરવાજાપર પાણુ ઊભા રહો. જ્યારે મનીષા લુંટારાની સાથે બોંયરામાં પહોંચી અને પેટી ખોલવા લાગી ત્યારે ખોલી કે એની કુંચી ઉપર રાખેલી છે. તમે ઉભા રહો હું જઈને લઈ આવું. તે સઘળા તેજ જગાએ ઉભા રહ્યા. તે સ્ત્રી કુંચી લેવા ઉપર આવી ત્યારે દરવાજાપર જે ઉભા હતા તેમણે પુછ્યું કે કેમ બહાર આવી? જવાબ દીધો કે કુંચી લેવા બહાર, તમે નીચે જુઓ તો ખરા, કેટલી

પેટી મોઢોરથી ભરેલી છે. જ્યારે તે નીચે જોવા લાગ્યા ત્યારે તેણે આશ્ચિતો એવો ધડકો માર્યો કે તે બંને નીચે ગબડી પડ્યા. તરતજ તેણે તલધરનાં કમાડ બંધ કરી દીધાં અને એક સુકા ઘાસના ઢગલામાં આગ લગાડી દઈ, આગ! આગ! એમ ખૂમ પાડી. તેથી આગ હોલવવાને ઘણાંએક માણસો એકઠાં થઈ ગયાં ને તેણે સઘળો વૃત્તાંત પ્રગટ કરી દીધો ને સઘળા ચોરોને પકડાવી જમપુરીના વટેમાર્ગે કીધા.

દોહરો.

પ્રગટે મતિ સંકેતમાં, જેની તે મતિમાન;
તરે આપદા કોટિવિધિ, એવણુ સંશય જાણુ.

ત્રણ નોકરોની વાર્તા.

એક વેપારી મહાજનના ત્રણ સેવક હતા. તેમાં એકનો માસિક પગાર પાંચ રૂપિયા, બીજાના પચીસ રૂપિયા અને ત્રીજાના સો રૂપિયા હતા. હવે જેનો પચીસ રૂપિયાનો મહીનો હતો તે, તે સો રૂપિયાવાળાપર એમ દાવે બળતો કે, કામ હું વધારે કરું છું ને એ તો અમસ્તકોજ સો રૂપિયા મહિને લે છે. તેમજ જેને પાંચ રૂપિયા મળતા હતા તે એમ દાવે બળતો કે કામ હું વધારે કરું છું ને આ બંને મક્તમાંજ એટલા રૂપિયા મહિને લે છે. તેમ શેઠ પણ એવો અંધ છે કે કામ જતો નથી. એ વાત વેપારીના જાણવામાં આવ્યાથી તેણે વિચાર કર્યો કે આ બંને અભાગિયા પોતાની ચોગ્યતા વિચારતા નથી, માત્ર સામાન્ય દાવે બળ્યાં કરે છે. પછી એક દિવસ લાગ જોઈ વેપારીએ પાંચ રૂપિયાવાળા સેવકને કહ્યું કે જઈને જોઈ આવો કે બંદરપર વહાણ કયાંથી આવે છે અને ક્યાં જશે. એવું સાંભળી તે ગયા અને ત્યાંથી પૂછીને તુરત પાછો આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, અમુક નગરથી આવે છે ને અમુક નગરે જશે. વેપારી બોલ્યો, “તેમાં શું લાઠ્યું છે?” તેણે જવાબ દીધો કે, “એ તો મેં કાંઈ પૂછ્યું નથી.” પછી પચીસ રૂપિયાવાળા ભૂત્યને બોલ્યો કે તમે

પૂછી આવો. જ્યારે તે પૂછીને આવ્યા ત્યારે વેપારીએ પૂછ્યું કે, “તમે શું પૂછી આવ્યા?” તેણે કહ્યું કે મહારાજા! “અમુક નગરના અમુક વેપારીનાં વહાણ છે અને તેણે માલ ભરીને મોકલ્યાં છે અને તેમાં અમુક વસ્તુ ભરી છે ને વસ્તુ ઉત્તમ પ્રકારની છે અને આટલા દિવસમાં જ્યાં જવાનાં છે ત્યાં પહોંચી જશે.” વેપારી બોલ્યો કે, “કેવળ એજ વસ્તુ ભરી છે કે બીજી કંઈ પણ છે? વળી તે શા ભાવે પડી છે?” તે બોલ્યો કે “એ તો મેં નથી પૂછ્યું.” ત્યારે સૌ રૂપિયાના પગારવાળાને બોલાવી મોકલ્યો કે, એ વહાણના સમાચાર લઈ આવો. જ્યારે તે ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે યથોચિત પ્રણામ આશીર્વાદ કરીને બેઠો અને નાવના અધિકારીને બોલાવીને તેના વૃત્તાંત યથાર્થ પૂછી લીધો કે, એ વહાણ ક્યાંથી આવ્યાં છે? ક્યાં જશે અને એમાં શી વસ્તુ ભરી છે. વળી ભરતીઆમાં તે શા ભાવે પડી છે અને અહીં સુધી આવવામાં કેટલો ખર્ચ લાગ્યો છે અને જો કોઈ વચમાંજ લેવા ચાહે તો એ માલ વેચી શકો કે ત્યાં પહોંચીને વેચશો? એ સાંભળી નૌકાના અધિકારીએ જે વાતો તેણે પૂછી તે સઘળી ખતલાવી દીધી અને એમ કહ્યું કે, અમારે તે જગ્યાના કંઈ નિયમ નથી; જ્યાં વેચાય ત્યાં વેચી નાખીશું. ત્યાર પછી જ્યારે ભાવતાલ નક્કી થયો ત્યારે વેપારીના નોકરે નૌકાધિકારી પાસે વેચાણ ચીઠ્ઠી લખાવીને તેને ખાનું આપી દીધું; અને પોતાના માલ વહાણપરથી ઉતારી લેવાની તજવીજ કરતો હતો એટલામાં એએક વેપારીએએ આવી નૌકાના અધિકારીને તેમાંના માલ ખરીદવા પ્રાર્થના કરી. તેણે કહ્યું કે મેં તો સઘળાં વહાણમાંના માલ વેચી નાખ્યો છે; એના ધણી પેલો રહ્યો. ચાહે તો તે વેચે વા ન વેચે. ત્યારે તેઓ વેપારીના નોકર આગળ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે અમારે એ માલની ઘણી જરૂર છે, માટે તમે તમારો નફો લઈ માલ અમને આપી દા તો મોટી મહેરબાની થાય. નિદાન તેણે સવાયો લાભ લઈ તે માલ વેચી નાખ્યો. પછી પોતાના લાભની હુંડી લઈ અને મૂદલ નાણાં વ્યાપારીઓના જોખમપર મુકી, પોતાના

શેઠની આગળ આવ્યો અને સઘળા સમાચાર સંભળાવ્યા. પછી હુંડી સોંપી દીધી અને કહ્યું કે આ પચ્ચીસ હજાર રૂપિયા નફા મળ્યા. ત્યાર પછી પેલા વેપારી મહાજને, પેલા પચ્ચીસ ને પાંચ રૂપિયાવાળા નાકરોને બોલાવીને કહ્યું કે, આ કલાક દાઢ કલાકમાં પચ્ચીસ હજાર રૂપિયા લાવ્યા તેથી એને હું સો રૂપિયાનો મહિના આપું છું. હવેથી જો એનાપર એમ દાઢે બળશે તો તમારી નાકરી-પરથી તમને હાંકી મુકવામાં આવશે. એવું સાંભળી તે બન્ને લજ્જિત થઈ નીચું મુખ કરી ઉભા રહ્યા.

ઢાહરો.

રામ ઝરાપે બેસીને, સહુનો મુજરા લેય;
જેવી જેની ચાકરી, તેને તેવું દેય.

પંડિત અને મૂર્ખની વાર્તા.

એક રાજાની સાથે બે બ્રાહ્મણ રહેતા હતા: તેમાં એક પંડિત હતો ને બીજો મૂર્ખ હતો. હવે રાજા પંડિતનું રૂકું સન્માન કરતો અને મૂર્ખનું થોડું, તેથી તે પંડિતપર મૂર્ખ સદૈવ દાઢે બળતો હતો. જ્યારે એ વાત રાજાના બાણવામાં આવી કે, આ મૂર્ખો, પંડિતપર દાઢે બળે છે. ત્યારે એક દિવસ મૂર્ખ બ્રાહ્મણને રાજાએ બોલાવી તેના હાથમાં થોડી રાખ આપી અને કહ્યું કે, એ અમારા મોટા મહારાજાધિરાજને આપી આવો. તે મૂર્ખ બ્રાહ્મણ ત્યાં ગયો ને તેણે મહારાજાના હાથમાં પેલી રક્ષા આપી અને કહ્યું કે, “અમારા રાજાએ આ બેટ મોકલી છે.” રાજાએ પૂછ્યું કે “એ કેવી રાખ છે?” તેણે કહ્યું કે, “તે તો હું બાણતો નથી.” એવું સાંભળી રાજાધિરાજે ક્રોધના આવેશમાં તેને કાઠી મુકાવ્યો અને પોતાના પ્રધાનને કહ્યું કે, “બાણાય છે કે એ રાજાએ અમારા પ્રતિકૂળ થઈ અનાદર કરતો હોય તેમ હમારી પાસ રાખ મોકલી છે. માટે સૈન્ય સજ્જને એનાપર શીઘ્ર ચઢાઈ કરવી જોઈએ.” એ સમાચાર નાના રાજાની પાસ જલદીજ પહોંચી ગયા. પછી રાજાએ પેલા પંડિત બ્રાહ્મણને બોલાવી

તેજ પ્રકારે રાખ આપી અને કહ્યું કે, “હમારા મહારાજને આપી આવો.” ત્યારે પંડિતે એવી યુક્તિ કરી કે એક થાળમાં કીનખા-પનું કપડું બિછાવી અને રંગરંગનાં પુષ્પોથી સાણગારી તેપર આદીના વાટકામાં રાખ રાખી તેને કીનખાપના કપડાથી ઢાંકી, બડા આદરથી (ઠાઠથી) લઈ ગયો; અને પેહેલે શ્લોક ભાણી તે રાખનું મહાત્મ્ય-વર્ણન કીધું. પછી પાછળથી વાટકા કાઢી મહારાજની આગળ બેઠ મુક્યો. રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે એ શી વસ્તુ છે? પંડિતે કહ્યું કે, મહારાજ ! હમારા રાજાને ત્યાં મોટો પુનીત યજ્ઞ થયો તેની આ વિભૂતિ આપની પાસે રાજાજીએ મોકલી છે, તો આપ એ ગ્રહણ કીજીયે. એવું સાંભળી રાજાએ તે ઉઠાવી પોતાને મસ્તકે લગાડી પવિત્ર સ્થાનમાં મુકાવી અને કહ્યું કે અમારી પાસે એક બીજો માણસ પણ આજ પ્રમાણે વિભૂતિ લાવ્યો હતો. પંડિતે કહ્યું કે, “મહારાજ ! કોઈ પેટારથુ હશે, પણ અમારા રાજાએ તો મનેજ મોકલ્યો છે.” એ વાત સાંભળી રાજા બહુ પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે સારું થયું કે તમે આવ્યા નહિ તો તે મૂર્ખના અનાચારના કારણથી અમે તમારા રાજાપર ઘણા અપ્રસન્ન હતા. ત્યાર પછી રાજાએ પંડિતને ઘણાંએક ધન રત્ના આપી વિદાય કર્યો અને પોતાની તરફથી તે વિભૂતીનું ધન્યવાદપત્ર રીત્યનુસાર લખી મોકલ્યું. પછી તે રાજા મૂર્ખને બોલાવી કહેવા લાગ્યો કે, બુદ્ધિ ! તમે જઈને અમારો મહારાજની સાથે વિરોધ પડાવ્યો હતો, અને આ પંડિતે જઈ પ્રસન્ન કીધા ને અમારી ઉપર આ ધન્યવાદપત્ર આવ્યું; એજ એના સમાચાર એના આદર કરે છે. એવું સાંભળી મૂર્ખ લલ્લિત થઈ નીચે માથું કરી દીધું ને બીજું કંઈ ન બોલ્યો.

હાહરા.

સહુ ગુણ પંડિતમાં વસે, મૂરખ કવળ દોષ;
તેથી મૂર્ખ હજારમાં, પ્રાણ એક વિશેષ.
બધાં ન જોળી, તીરગતિ, નવ ચાલે તલવાર;
સહાં બુદ્ધિયુત બુદ્ધિથી, ઉતરે સાગર પાર.

બુદ્ધિના ખેલની વાર્તા.

એ માણસ ખેલ ખેલતા હતા. તેમાં શરત એ હતી કે, જે છોટે તે હારવાવાળાના ઘરમાં જઈને જે વસ્તુને પેહેલી હાથથી પકડે તે વસ્તુ તે લઈ લે. નિદાન જ્યારે તે એમાંથી એક હારી ગયો; ત્યારે છતવાવાળાને એવી અભિલાષા થઈ કે હારવાવાળાની સ્ત્રીને જઈને હું લઉં. એ વાત સાંભળી હારવાવાળો બહુ ગભરાયો. તેણે ક્રોધ બુદ્ધિમાન આગળ વાત કરી કે, હું મોટી આપદમાં પડ્યો છું કે, મારી સ્ત્રી અમુક માણસ લઈ લેવા ચાહે છે. ત્યારે બુદ્ધિમાને કહ્યું કે, જે તારી સ્ત્રીને હું ખચાવી દઉં અને તારી પ્રતિજ્ઞા પણ ભંગ થઈ ન ગણાય તો તું શું આપે? તેણે કહ્યું કે ભાઈ તું જે કહે તે આપું. નિદાન તે કાંઈક પ્રમાણ કરાવીને તે હારવાવાળાના ઘરમાં ગયો અને તેની સ્ત્રીને મજલાપર ચઢાવી સામી ઊભી કરીને ત્યાં એક લાકડાની નીસરણી ઉભી રખાવી દીધી; અને કહ્યું કે, છતવાવાળાને બોલાવો. ત્યારે હારવાવાળાએ છતવાવાળાને જઈને કહ્યું કે ભાઈ! જે તમારા મનમાં આવે તે મારે ઘર આવી લઈ લો. છતવાવાળો પ્રસન્ન થઈ ઘરમાં ધુસી આવ્યો અને આમતેમ નજર કરી મજલાપર તેની સ્ત્રીને લેવા ચાલ્યો. જ્યારે તેણે નીસરણીના દાંડાને હાથથી પકડ્યો ત્યારે બુદ્ધિમાને કહ્યું કે ખસ, તમારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ. જે દાંડાને તમે હાથથી પેહેલો પકડ્યો તે ઉખેડીને લઈ જાઓ; ક્રમકે તમારે ને એને શરત એટલીજ હતી કે જે વસ્તુને પેહેલી હાથથી પકડે તે લઈ લે. તો તેં સીડીના દાંડો પેહેલો પકડ્યો તેને છોડી હવે આગળ ક્યાં જાય છે? તે એ વાત યથાર્થ સમજીને લજ્જિત થઈ ઘર ચાલ્યો ગયો.

તરંગ ૧૧ મો.

અભિમાનની મંદતા વિષે વાર્તા.

દક્ષિણ દેશમાં એક રાજા અભિમાનવસુ હતો. ખરેખર ! જેવું તેનું નામ હતું તેવાંજ તેનાં કામ હતાં. અર્થાત્ અભિમાનનેજ વસુ—અર્થાત્ ધન સમજતો હતો; અને રાજ્યશ્રીના ઉમંગમાં જે રાજાઓને બંધબોક્ષ અથવા દરિદ્રી ધનવાન કરવાનું સામર્થ્ય હાય છે તેથી તે કહેતો હતો કે, “અમારાથી વિશેષ બિન્ને કોણ છે કે જેને લોક ઈશ્વર કહે છે ?” એક દિવસ તે રાજા પોતાના સૈન્ય સહિત વનમાં શિકાર ખેલવા ગયો. વનાંતરમાં એક કાળું હરણ નજરે પડ્યું. રાજાએ તેની પાછળ ઘોડો દપટાવ્યો પણ એવા વેગથી તે નાહું કે, રાજા અને રાજાની સાથના તેની ઉપર હથિયાર ચલાવે એટલું નજીક જઈ શક્યા નહિ. નિદાન તે ઘણે દૂર જઈ એવું છુપાયું કે તેના પત્તા લાગ્યો નહિ. હવે રાજા એક જળાશયપર આવી લોકને બહાર ઉભા રાખી પોતે વસ્ત્રો ઉતારી પાણીમાં પેસી નાહાવા લાગ્યો. જેવી તેણે જળમાં કુબકી મારી કે તેના જેવોજ એક પુરુષ અનાહૂત મગટ થઈને તેનાં વસ્ત્ર પેહેરી ઘોડાપર ચઢી ચાલતો થયો; અને સઘળા સિપાઈઓ તેને પોતાનો રાજા જાણી તેની પાછળ ચાલ્યા. જ્યારે તે રાજા જળમાંથી બહાર નિકળ્યો ને જોય છે તો ન મળે ઘોડો, ન મળે જોડો કે ન મળે ઘોડાનો કારડો; જાતે ન જીવે પોતાને વસ્ત્રશસ્ત્ર સહિત નિર્જન વનમાં જઈ તે ઘભરાવવા લાગ્યો. નિદાન મનમાં શોચ વિચાર કરી ત્યાંથી નજીકમાંજ તેના એક સૂબો હતો તેની પાસે ગયો કે, ત્યાંથી કપડાં (વસ્ત્ર) વાહન લઈને રાજધાનીમાં જાય. જ્યારે ત્યાં ગયો ત્યારે પેહેરેગિરોને કહ્યું કે તમે તમારા સ્વામીને જાહેર કરો કે, તમારા રાજા આવ્યા છે. એ વાત સાંભળી દ્વારપાળે ભીતર જઈને સૂભાને કહ્યું કે, દ્વારપર એક માંગણુ વિના વસ્ત્ર ઉભો છે, તે કહે છે કે હું રાજા છું.

એવું સાંભળી સુભાએ તેને ભીતર બોલાવી એક પુરાણો અંગરખો અપાવ્યા, કે; એ બિચારા પાસે કાંઈ વસ્ત્ર નથી તે આપો: એને બાપડાને માખીઓ કરડતી હશે. ત્યારે રાજા બોલ્યો કે, તું કેવો કૃતમ્મ છે કે હું તારો રાજા છું ને તું મને ઓળખતો નથી? હાલ થોડાજ દિવસો થયાં મેં તારી આટલી પદવી વધારી છે તો ઠીક, હવે સાવધ રહેજે. થોડાજ દિવસમાં તને એવો દંડ આપીશ કે તું યાદ કરે. એવાં વચન સાંભળતાંજ સુભાએ કહ્યું કે, કોણ છેરે? આ હત્યારા ડાગળીખસેલને બહાર લઈ નઈ કોરડાથી ફટકાવી કાઢી ખાહીમાં નાખી દા. ભીખ લેતો નથી ને રાજા થવાનાં હવાતીયાં મારે છે. સઘળા જાણુ છે કે, મહારાજાને તો હું હવડેજ પહોંચાડીને ચાલ્યો આવું છું. પછી જ્યારે રાજાએ 'ખુબ માર ખાધો ત્યારે પોતાનાં કર્મ સંભારી પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો કે, સઘળાજ શત્રૂ બન્યા છે! ત્યાર પછી મંત્રીને ઘેર ગયો ને તેને કહેવડાવ્યું કે અમે તમારા રાજા છીએ. લોક કહેવા લાગ્યા કે હવડેજ પ્રધાનજી મહારાજા પાસેથી ચાલ્યા આવે છે ને તું વળી ક્યાંના રાજા છે? સીધી રીતે ભીખ નથી માંગતો ને પતરાજી બતાવે છે? પરંતુ તેની આ દશા દખી મંત્રીને દયા આવી તેથી કહ્યું કે, બિચારો ભુખતરસથી વ્યાકુળ છે માટે એને જે ખાય તે ખવાડી પાણી પાઈ વિદાય કરો. જ્યારે ત્યાંથી પાણુ વિદાય કર્યો ત્યારે રાજાએ વિચાર્યું કે, મારી રાણીને ત્યાં જાઉં: જાઉં તે મને ઓળખે છે કે નહિ? જ્યારે રાણીની દેવડીપર જઈ જણાવ્યું કે રાણીને કહો કે 'તમારા રાજાજી આવ્યાછે.' ત્યારે ત્યાં જે લોક બેઠા હતા તે કેહેવા લાગ્યા કે, અરે આ તો કોઈ બડો અકરમી છે. અમારા રાજા તો મહારાણી સમેત ભોજન કરેછે; અને તું ક્યાંના રાજા છેરે? પછી કોઈએ ભીતર કહી દીધું કે દારપર એક દીવાનો કહે છે અમે રાજા છીએ. એટલે તે સાંભળી તે કૃત્રિમ રાજાએ તેને બોલાવીને પૂછ્યું કે, શું તું પોતાને રાજા કહે છે કે? એટલે પેલાએ કહ્યું કે ત્યારે શું અમે રાજા નથી? એટલે કૃત્રિમ રાજાએ રાણીને કહ્યું કે જુઓ! તમારો રાજા હું છું કે એ છે? રાણી બોલી કે રાજા આપ છો, એને અમે શું જાણીએ?

ત્યાર પછી સઘળા સભાસદાને બોલાવીને કહ્યું કે, તમે લોક પારખો કે તમારો રાજા આ છે કે હું? સઘળા બોલ્યા કે મહારાજ! નિસ્સંદેહ આપ અમારા રાજા ને પૃથ્વીનાથ છો. અમે નથી જાણતા કે, આ દરિદ્રરૂપી અભાગિયો રાજા થવા ક્યાંથી આવ્યો છે. પછી કૃત્રિમ રાજાએ વિપત્તિગ્રસ્ત રાજાને ભીતરથી હાંકી કઢાવ્યો અને કહ્યું કે, એને કોરડાથી મારી ગામ બહાર કાઢી મુકો. જ્યારે તેને ગામ બહાર કાઢતા હતા ત્યારે તેનાજ પાળેલા કૂતરા અને બાજ તેનેજ કરડવા દાડતા હતા. પછી જ્યારે કોરડાનો માર ખાઈ બહાર નિકળ્યો ત્યારે પોતાના જન્મને રોઈ પસ્તાવા લાગ્યો કે, આ જીવવાથી મરવું સારું છે. હાય! હાય! સઘળા સગાસનેહી વેરી થઈ ગયા—રે! એટલે સુધી કે મારી રાણી પણ મને નથી ઓળખતી. હવે ઠરવાનું કોઈ ઠેકાણું નથી. કેવળ ગુરૂનું સ્થાન રહી ગયું છે, ત્યાં જઈ જાઉં કે તે શું કહે છે? જ્યારે ગુરૂના સ્થાનપર જઈ પોકાર કર્યો કે સ્વામી! નારાયણ! હું આપનો ચરણ સેવક રાજા છું. ચરણાર્વિદનાં દર્શનને માટે આતુર બોલો છું. ગુરૂએ જ્યારે બારણાં ઉઘાડીને જોયું ત્યારે ભાગ્યહીન અને શ્રીહત એક દરિદ્રરૂપ મનુષ્ય બોલો હતો, તેની દશા જોઈ ગુરૂએ ક્રોધયુક્ત થઈને કહ્યું કે, હે પિશાચરૂપ, જગતને દુઃખદાઈ, અહીંથી દૂર જા, મને ન સતાવ. એ પ્રકારે ગુરૂના મુખથી અનાદર અને તુચ્છ વચન સાંભળી, રાજા દુઃખમાં આધક વિકળ થઈ ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે, ધરતી ફાટીને હું તેમાં સમાઈ જાઉં તોયે વધારે સારું; આમ જીવવા કરતાં મરવું કેટલું ઉત્તમ? પણ આ સમયે રાજાને સુધ આવો કે આ વિપત્તિ તે મારા પેલા અભિમાનનું ફળ છે. અરે! મેં રાજ્યમદમાં ઉન્મત્ત થઈ પોતા તુલ્ય કોઈને ન ગણ્યો, એટલુંજ નહિ પણ મારા મનમાં એવો કતરું પેકો કે, લોક મારા વગર બીજાને ઇશ્વર કેમ જાણે છે? જ્યારે મેં ઇશ્વરાભિમાની થઈને પ્રભૂને વિસારી દીધા ત્યારે મારા સમાન બીજા કોણ પતિત હશે? ધન્ય પ્રભૂ દીનખંધુ! કરુણાસિંધુ! તમે એક

ઔષધ કરી મારા અભિમાનરૂપી રોગને દૂર કીધો. હવે અપરાધ ક્ષમા કરી એવું સામર્થ્ય આપો કે, ચરણાર્પિદનું ભજન કરું. હવે મારી ચૂકપર દૃષ્ટિ ન કરો, હું તમારે શરણુ છું. એ પ્રકારે ઇશ્વરને પોકાર્યા પછી ગુરૂની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે, હે લોક પરલોકના સુધારવાવાળા પ્રભુ, મુજ વિપત્તિગ્રસ્તપર કૃપાદૃષ્ટિ કરીને પોતાનો કરો. તમારા અનાદરથી મારું કાંઈ ઠેકાણું લાગવાનું નથી.

એ પ્રકારે પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરીને જેવી રાજ્યે ગુરૂની વિનંતિ કરી તેવીજ હૃદયપ્રેરક ભગવાને ગુરૂની મતિ ફેરવી નાખી. ગુરૂએ તેને ઓળખ્યો કે, ખરું જોતાં આજ રાજ છે. પછી ગુરૂએ પોતાની પાસેનાં કપડાં તેને પહેરાવ્યાં અને તેને સાથે લઈ રાજમંદીર ભણી ચાલ્યો. તે સમયે જે ક્રોધ જોતા હતા તે રાજને પ્રણામ કરતા હતા. જ્યારે ભીતર ગયા ત્યારે કૃત્રિમ રાજ્યે પણ તેના આદરસત્કાર કર્યો અને સહુને ઓલાવીને પુછ્યું કે, તમે લોક પારખો કે અમે બન્નેમાંથી તમારો મુખ્ય રાજ કોણ છે ? સહુ લોક ચક્રિત થઈને કહેવા લાગ્યા કે અમને બન્ને સ્વરૂપ એકસરખાં જોવામાં આવે છે, તો અમે કોને મુખ્ય કહિયે ? ત્યારે કૃત્રિમ રાજ ઓલ્યો કે તમારો રાજ એજ છે, હું નથી. એણે જેવું અભિમાન કર્યું તેવુંએ ક્ષણ પામ્યો. હવે તમે સઘળા એની આજ્ઞામાં રહો અને એ તમારું પાલન કરશે. એટલું કહી તે સ્વર્ગદૂત, દિવ્યરૂપ બની રાજને પ્રણામ કરી અંતરધ્યાન થઈ ગયો.

શ્લોક.

અભિમાનં સુરાપાનં ગૌરવં ઘોર રૌરવમ્
પ્રતિષ્ઠા શુકરીવિષ્ઠા ત્રયં ત્યક્તાસુખી ભવેત્ ॥

વિદ્યાભિમાનીની વાર્તા.

ઉદંડપ્રતાપ નામે રાજની સભામાં એક સર્વજ્ઞ નામે જ્યોતિષી એવો હતો કે, તે પોતાની વિદ્યાથી ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનની અણદીઠેલી વાતો કહી દેતો હતો. એથી સઘળા લોક

તેને બહુ શ્રેષ્ઠ સમજતા હતા. પરંતુ કારણ એ હતું કે, તે પણ પોતાની વિદ્યાના અભિમાનથી પોતાને મોટો સમજતો હતો. કહ્યું છે કે:-

“તનમદ ધનમદ રાજમદ, વિદ્યામદ અનહદ.”

એક દિવસ સભામાં મહારાજની નિકટ સહુ લોક તે જ્યોતિષીની એવી રીતે અત્યંત પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા કે, મહીનાથ ! આપના જ્યોતિષીનું જેવું સર્વજ્ઞ નામ છે, તેવાજ તેના ગુણ છે. એ સંપૂર્ણ પદાર્થોને પોતાની વિદ્યાના બળથી જાણી શકે છે. એ વાત મહારાજ કંઈક આદરથી સાંભળતા હતા, પરંતુ તે વાત તેઓને પ્રિય લાગતી ન હતી.

દોહરો.

જે વૃંપ પ્રિય ઉર વણ લહે, અતિશય કરે વખાણ;

થાય પ્રસન્ન ન ચિત્ત વૃષ, વક્તા બને અજાણ.

જે સમયે તેની વિદ્યા વિષે વાતો ચાલી રહી હતી તેવામાં તે જ્યોતિષી, સભામાં આવી પહોંચ્યો. તે સમયે તે જ્યોતિષીને નમ્રતાથી વાત કરવી અથવા મૌન ધારણ કરવું એ બંધાનું એક ઉચિત હતું કે, જેથી તેની વિદ્યાને શોભા પ્રાપ્ત થાત. તેમ ન કરતાં અભિમાનરૂપી મદિરાથી તે એટલો મતબાલો બન્યો કે, તે પોતાની બડાઈની વાતને રૂડી સમજી બોલ્યો કે, મહીનાથ ! મને મારી વિદ્યાના એટલો ભરોસો છે કે, જે મને પ્રશ્ન કરવામાં આવશે તેને ચતુર્થ કહી શકીશ. એ વાત સાંભળી ઉદ્વેગપ્રતાપ રાજાને ભારી ક્રોધ ચઢ્યો; અને તેણે એ પ્રશ્ન કર્યો કે, ભલા કહો કે આ બાર દારોમાંના કયા દારે થઈને અમે બહાર નીકળીશું ? એ રાજપ્રશ્ન સાંભળીને જ્યોતિષીએ વિચાર કરીને પ્રશ્નરૂપે એક પત્રપર લખી થેલીમાં બંધ કરી મહારાજની નિકટ રાખી દીધું; અને બોલ્યો કે પૃથ્વીનાથ ! મારે જે લખવાનું હતું તે લખી ચુક્યો. આપ ધ્યાનપૂર્વક કામ કરી પછી પ્રશ્નરૂપે જોજો. એ વાત સાંભળી રાજા તુરત એક નવું દાર બાંધી બહાર નીકળી ગયો; અને બોલ્યો કે, પ્રશ્નરૂપે બોલી વાંચી

જાઓ. જ્યારે પ્રશ્નકર્તા ખુલ્લું કરી વાંચવામાં આવ્યું ત્યારે તેમાં એવું લખ્યું હતું કે, મહારાજ એક નવું દાર ખોદાવી તેમાંથી બહાર નીકળશે. આથી રાજાને લજ્જા ઉત્પન્ન થઈ અને ઘણા ક્રોધ ચઢ્યો, અને તેથી એવી આજ્ઞા કરી કે, આ માણસ સઘળા ભેદ જાણે છે માટે એમ ન થાય કે, રાજપ્રબંધમાં કંઈ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરે; તેથી સાત માળની ઝટારીપર ચઢાવી ત્યાંથી એને નાખી દો.

દાહરો.

નરપતિ થાય સકોપ તવ, ગણે ન નિજ તે કાંચ;

હોમ કરતાં પણ અનલ, બાળે અડતા માંચ.

તે સમયે પ્રધાને અગમચેતીથી એવો ઉપાય કર્યો કે, જેથી રાજાની આજ્ઞાનું પણ પાલન થયું, અને તે વિદ્વાન ગુણીજનને પ્રાણ પણ ખર્યો. કોઈ સમયે ક્રોધ શાંત થયા પછી તે ગુણીજનને માટે રાજાને મોટો પશ્ચાત્તાપ થયો કે, મેં ક્રોધને વશ થઈ એવા દુર્લભ ગુણીજનને મરાવી નાખ્યો એ ખડું ખોટું થયું. એ મારાથી મોટો અન્યાય થયો છે. તે સમયે મંત્રીએ કહ્યું કે, હે જગતરક્ષક ! જો મારો અવિનય ક્ષમા કરવામાં આવે તો એક વાત કહું. રાજા બોલ્યો, ખડું સારું, કહો. મંત્રી બોલ્યો કે, જે સમયે આપની આજ્ઞા થઈ ત્યારે મને નૃપાજ્ઞાપાલન અને તેના પ્રાણની રક્ષા બન્ને ઉચિત જણાઈ. એ કારણથી જ્યાં તેને નાખી દેવામાં આવ્યો ત્યાં નીચે ૩ અને બાલથી ભરેલા કોથળા રખાવી દીધા હતા; તેથી જ્યારે તેને નાખી દીધો ત્યારે તેના પ્રાણ ખચી ગયાછે: માત્ર એક અંગૂઠાને ચોટ લાગી છે. ત્યારથી મેં તેને છુપાવી રાખ્યો છે તે એવી મતલબથી કે, જ્યારે પૃથ્વીનાથ સ્મરણ કરશે ત્યારે પ્રગટ કરીશ.

એ વાત સાંભળી રાજા અતિ પ્રસન્ન થયો અને તે જ્યોતિષીને બોલાવીને કહ્યું કે, તમે એટલો વિચાર ન કર્યો કે તમારી આ ગતિ થશે? તેણે કહ્યું કે એ વિષે મારા વર્ષકળમાં અવશ્ય લખ્યું હશે. જ્યારે તેનું વર્ષકળ મંગાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેમાં જે કાંઈ બની ગયું તે સઘળું લખ્યું હતું.

રાજાએ તેને કહ્યું કે, સુણો જ્યોતિષીજી ! અભિમાન કરવું એ સહુને માટે અવિહિત તેમજ અનુચિત છે, પરંતુ ગુણીજનોને માટે તો વિશેષ અનુચિત છે—કે, જેને કારણ તમને આટલો ક્રોધ સહન કરવો પડ્યો. એ સાંભળી જ્યોતિષીએ પોતાના કાન પકડ્યો અને કહ્યું કે, પૃથ્વીનાથ ! એવી ચૂક હવે કદી મારાથી નહિ બનશે.

તરંગ ૧૨ મો.

હઠની અનિષ્ટતા અને પશ્ચાત્તાપ વિષે.

દોહરો.

પાંચ સાતની વાતને, કરે ન જે દિત માનિ;
તે પાછળ પરતાય છે, જ્યમ મંદોદરી રાણી.—૧

ઉપાખ્યાન.

સિંહલ દેશમાં ચંદ્રસેન નામે એક રાજા હતો. તે પરમ ધર્મિષ્ઠ, ન્યાયદંડ ધારક, મજાપાલક, રણશૂર અને નીતિનિપુણ હતો. તેની રાણીનું નામ ગુણવતી હતું. તે પરમ ધર્મપરાયણ અને પતિવ્રતા, સંપૂર્ણ શુભ લક્ષણોએ કરીને યુક્ત હતી. તેના પ્રથમ ગર્ભમાં અતિ રૂપવતી કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. તેનું નામ મંદોદરી રાખવામાં આવ્યું. કન્યાનું મનોહર રૂપ જોઈને પિતાના હૃદય ખડું પ્રસન્ન થયો. ચંદ્રમાની કલાની પેઠે તેની દિનદિન વૃદ્ધિ થતી હતી. જ્યારે દશ વર્ષની થઈ ત્યારે રાજા, રાણી ને સઘળા રાજમંત્રી તથા પ્રધાનોને તેના વિવાહની ચિંતા થઈ, અને ચારે તરફ વર જોળી કાઢવાને અતુર ને ખુદ્દિમાન મનુષ્યોને મોકલ્યાં. જ્યારે તે સઘળા શોધ જોળ કરી પાછા આવ્યા ત્યારે તેઓએ રાજાને કહ્યું કે, હે પૃથ્વીનાથ ! મદ્ર દેશના રાજાનો પુત્ર કમ્પુગ્રીવ પરમ સુંદર અને ખુદ્દિ વિદ્યામાં અતિ નિપુણ છે. આપની કન્યાને અનુકૂલ તેજ વર છે, માટે તેની સાથે મંદોદરીના વિવાહ કરવો જોઈએ. એ

વાત સાંભળી રાજાએ રાણી સાથે મસલત કરી ત્યારે રાણીએ કન્યાને કહ્યું કે, મહારાજા, તારો વિવાહ કમ્પ્યુઝીવ પુત્ર સાથે કરવા ચાહે છે. માતાનાં વચન સાંભળી મંદાદરીએ કહ્યું કે, મારે પતિની અલિલાષા નથી. હું વિવાહ નહિ કરું: કૌમારવ્રતમાં સ્થિત થઈને સમયને તપસ્યા આદિ સત્કર્મમાં વિતાડીશ; અને પરાધીનતાના દુઃખથી બચી રહીશ.

ચોપાઈ.

એક સ્વતંત્ર ભક્તો જગમાંહી, પરવશને સ્વપ્ને સુખ નાહી;
રાજભોગ સહુ મળે કદાપી, પરવશ સુખ નવ લહે તથાપી;
શાક ખાઈ કદિ દિવસ ગુળરે, સ્વતંત્ર નર અનુસિત સુખ ધારે.

હે માતા, વિવાહ સમયે અગ્નિની સાક્ષીએ એ વચન કેહેલું પડે છે કે, “હું દાસીની પેઠે પતિને આધીન રહીશ.” અને વળી સાસરિયામાં સાસુ, સસરો, દીયર આદિની સેવા અને પતિના ચિતાનુકૂલ વર્તવું પડે છે. જો પતિ કદાચિત બીજી સ્ત્રીનું પ્રીતિ કરે છે તો સોકવું સાલ અને ઈર્ષાનું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વપ્નરૂપી સંસારમાં શું સુખ છે? તેમાં પણ વિશેષે કરીને સ્ત્રીઓ કે જેઓ સ્વભાવથીજ પરાધીન હોય છે તેઓને. જેમકે મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે:-

શ્લોક.

પિતા રક્ષતિ કૌમારે ભર્તા રક્ષતિ યૌવને ।

રક્ષંતિસ્થવિરેપુત્રાઃ ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય મર્હતિ ॥

અર્થ—ખાળપણમાં પિતા રખવાલી કરે, યુવાવસ્થામાં પતિ રક્ષા કરે, અને વૃધાવસ્થામાં પુત્ર રક્ષા કરે; સ્ત્રી કદી સ્વાધીન રહેવાને ચાગ્ય નથી.

મેં સાંભળ્યું છે કે, ઉત્તાનપાદ રાજાના પુત્ર, રાજા ઉત્તમે, પોતાની પતિવ્રતા, ધર્મપરાયણ રાણીને વિના અપરાધ વનમાં છોડી દીધી છે. એજ પ્રકારે વિવાહ કરવામાં ઘણાંએક દુઃખ છે. જો કદાચિત્ પતિ મરી જાય તો સ્ત્રી દુઃખોનું પાત્ર બની જાય

છે, અને જો પતિ વિદેશે નિકળી જાય છે તોપણ તેના વિરહમાં કાંઈ ઝોઝું દુઃખ નથી થતું.

ઐટલા માટે મારી મતિમાં તો એજ ઉત્તમ દીસે છે કે, મારે પોતાના વિવાહ ન કરવો. રાણીએ રાજા આગળ જઈ કન્યાના અભિપ્રાય વર્ણન કીધો કે એની વાસના વૈરાગ્યમાં છે, વિવાહ કરવાને ઇચ્છતી નથી. એ વાત સાંભળી રાજા પણ ચૂપ થઈ રહ્યો. જ્યારે કન્યા યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે સઘળી તેની સખી સાહેલીઓએ તેને સમજાવી, પરંતુ તેણે વિવાહ કરવાની હા પાડી નહીં. એક સમયે તે સખિયો સમેત પુષ્પવાટિકામાં પુષ્પ વીણતી હતી અને લતાઓનું પરસ્પર મળવું ન મનોહરતા, તેમજ રંગરંગના ફુલોની વિચિત્રતા આદિ ભાતભાતની શોભા જોતી ફરતી હતી. ત્યારે તે માર્ગે અયોધ્યાના રાજા વીરસેન રથમાં બેસીને થોડાંએક માણસો સાથે ત્યાં આવી આવ્યો, અને તેની પાછળ થોડે દૂર સેના પણ ધીરેધીરે ચાલી આવતી હતી. તેને જોઈને રાજપુત્રી મંદોદરીએ કહ્યું કે, આ રથપર બેઠેલા પરમ રૂપવાન અને દર્શનીય પુરૂષ—જે આવ્યો આવે છે અને જોના મોટા મોટા બાહુ છે તે કોઈ રાજાનો પુત્ર છે એવું લક્ષણોપરથી જણાય છે. એ વાત તે પોતાની સખિયો આગળ કરી રહી હતી ઐટલામાં તે રાજા સન્નિકટ આવી પહોંચ્યો. જ્યારે તેની દષ્ટિ રાજપુત્રીપર પડી ત્યારે વિસ્મય પામી તે રથપરથી ઉતરી પડ્યો, અને એક સખીને પૂછ્યું કે, એ કોની પુત્રી છે? તે સખી મંદોદરાએ કરી બોલી કે, હે વીર! પ્રથમ આપ આપનો પત્નો બતાવો કે આપ કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો અને આ સમયે અહીં શું કાજ છે? રાજાએ કહ્યું કે, હું કોસલ દેશનો રાજા છું, સૂર્યવંશી રાજાઓના વંશમાં મારો જન્મ છે, પરંપરાથી તે દેશમાં અમારા કુળનું રાજ્ય છે અને મારું નામ વીરસેન છે. મારી પાછળ અતુરંગિણી સેના ચાલી આવે છે. હું રસ્તો ભૂલતો અહીં આવ્યો આવ્યો છું.

એ સાંભળી પેલી સખીઓ બોલી કે, આ રાજા-

ચંદ્રસેનની કન્યા મંદાદરી છે, અને પુષ્પવાટિકા જોવા તે અહીં આવેલી છે. એવું સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે, હે સૈરંધ્રી ! તું પરમ અતુર છે, માટે રાજપુત્રીને સમજાવ કે હું કક્તસ્થવંશી રાજા છું; ન મેં એવા વિચારથી આજ સુધી વિવાહ નથી કરીધો કે જ્યારે પોતાને અનુકૂલ સત્કુલીન ને રૂપસંપન્ન રાજપુત્રી મળે તો તેની સાથે વિવાહ કરવો. તે આજ આ સંયોગ દૈવગતિથી અનુકૂલવર્તી મળ્યો. અર્થાત્ મારી અને રાજપુત્રીની સઘળી વ્યવસ્થા સદૃશ છે. તે મને ગંધર્વવિવાહ કરીને પતિ માને તો ખડું રૂંડું છે; વા તેમ નહિ ને વિધિપૂર્વક વિવાહ થાય તોપણ ઠીક. વળી હું સદા અનુકૂલવર્તી રહીશ, કદી એને વિપરીત વા અપ્રિય કામ કરનાર નથી. રાજા વીરસેનનાં વચન સાંભળી તે સખી મંદાદરીની પાસે જઈ મધુર વચનથી બોલી:—

દાહરો.

હતા ચાહતા સરવ જે, મિત્ર, પ્રજા, પરિવાર;
તે અવસર ઇશ્વર દિધો, નવ ચૂક તું આ વાર.

હે રાજપુત્રી ! અહોભાગ્યને આ સમય છે કે, સૂર્યવંશી રાજા આપોઆપ આવી પ્રાપ્ત થયા છે. એ પરમ રૂપવાન અને અજવાન અવસ્થામાં તારા સમાન છે, અને તારે વિષે પ્રીતિમાન છે. વળી તને જે આ પૈરાગ્ય આવી ગયો છે તેથીજ તારા પિતાજી પણ ખોટો સંતાપ પામે છે. અમને તમારા પિતા વારંવાર કહે છે કે, તમે એની સાથેની સાથે રહો છો તે એને કાંઈ સમજાવો. તમારી હઠ જોઈ અમે કાંઈ કહી શકતી નથી. જુઓ, રાજા મનુએ ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે, સ્ત્રીએને માટે પતિની શુશ્રૂષા એજ પરમ ધર્મ છે; એથી એને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે આપ આપના વિવાહ વિધિપૂર્વક કરો અને ખોટી હઠ છોડી દા, ક્રમકે હઠ કરવી સારી નથી.

સોરઠા.

જે નિજ હિત ઉરમાં, સમજિ બૂઝિ હઠ ના તને;
તે પાછળ પસ્તાય, ગયો ન અવસર ફરિ મને.

કરિયે નક્કી કાજ, પાંચ સાત મળિ જે કહે;
હાર જીત નહિ લાજ, તેમાંથી હિત થાય છે.
વચન સમય અનુસાર, કહે બલાધ સમન્નિને;
પ્રથમજ કરી વિચાર, કરિયે જે હિત સંભવે.

દોહરા.

તવ ખોલી નૃપ કન્યકા, સુણો સખી મમ વાત;
ખોલ્યા તે ખોલ્યા હવે, ગજપતિકેરા દાંત.
જોગ કરૂં, નવ ભોગરૂચિ, શૂં પતિશૂં મુજ પ્રાજ;
નૃપને તૂં નથિ વારતી, જોય મને તજિ લાજ.

રાગ ઓખાહરણનો-ચોપાઈ ત્રણ તાળની.

વદિ સખિ સૂણુ રાજકુમારી, નથી ખોલતિ વચન વિચારી;
હોય ગ્રામ ને કુળની જે રીતી, કરે તેમ સકળ નર પ્રીતી.
આતતાતનું કુળ જો તું ખેની, કન્યા લગ્ન વિના રહિ કેની ?
જેમ ઉચિત છે શાસ્ત્રવિધાન, તેજ કરતાં તે થાય કદયાણુ.
કહ્યા શાસ્ત્રમાં આશ્રમ ચાર, તેમાં ખીજો ગૃહસ્થનો ધાર;
તે તો શ્રેષ્ઠ સરવથકી કહાવે, જોગ, જપ ને પૂજ ખનિ આવે.
કામ પ્રવળ શત્રૂ અતિ કહાવે, જોગ જપ કાંઈ કામ ન આવે;
ખીજા જીવ પામર કયમ દ્રાવે ? બ્રહ્મા સરખાને જેહ લુલાવે.
માટે સૂણુ તું વચન હિતકારી, નહિ તો દુઃખ પામિશ પછિભારી;
મંદોદરિ કહે સૂણુ સખી શાણી, મને ગમતી નથી તારી વાણી.
લખ્યા લેખ હશે તેમ થાશે, મૂઠ મનમાં મિથ્યા ગભરાશે;
મેં તો એજ ક્યોં નીરધાર, મારે લગ્ન ન કરવું ભાર.

એ પ્રકારે મંદોદરીની હું જોઈ સૈરંધ્રીએ રાજને જઈ કહ્યું
કે, મહારાજ, એને મેં બહુ સમજાવી, પરંતુ રાજકન્યા હું છોડતી
નથી. તેથી જણાય છે કે એનું ભવિષ્ય સાઈ નથી. એને કોઈ
અસત્પતિ મળવાવાળો છે.

દોહરો.

જેવિ હોય ભવિતવ્યતા, તેવી ઉપજે બુદ્ધિ;
થનાર તે દ્વંદ્વે વસે, વિસરિ જાય સહુ શુદ્ધિ.

એટલા માટે આપ આપની રાજધાનીમાં સિધારિયેજી. મેં બહુ
પ્રકારે સમજાવી ને નીતિનાં વચન સંભળાવ્યાં પણ તે હું નથી છોડતી.

આપને તો એથી ઉત્તમ સ્ત્રી મળશે; પરંતુ મંદોદરી જે ક્રોધનું કહ્યું નથી માનતી ને હઠ કરે છે, તે એવી લલ્લિત થઈ પસ્તાવામાં પડશે કે, હઠ કરવાથી જેવી એક આહીરની દુર્દશા થઈ હતી તેવી એની પણ થશે. રાજ વીરસેને કહ્યું કે, બહુ સારું. જે તારા સમજાવ્યા-થી નથી સમજતી તો પછી શો ઉપાય છે ? પરંતુ મારી ઇચ્છા એવી છે કે તે આહીરના વૃત્તાંત તારે મોઢે સાંભળી લઉં. પછી અર્હોથી જાઉં. સૈરંધ્રી બોલી કે, મુણે રાજ:-

એક આહીરની વાર્તા.

એક મંદમતિ આહીર વનમાં ગાય ચરાવતો હતો. તે ગાયને પાણી પાવા એક તળાવપર ગયો. તે ત્યાં જઈને જાય છે તો તળાવનું પાણી સઘળું સુકાઈ ગયું હતું. તેમાંની સઘળી માછલીઓ કાદવમાં પડી હતી. આહીરે પ્રસન્ન થઈને તે માછલીઓ એક કામળામાં બાંધી લીધી અને ઘેર આવી પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, જરા જુઓ તો ખરાં, કે, હું કેવાં મોટાં મોટાં માછલાં લાવ્યો છું. તેણીએ પૂછ્યું કે એટલી બધી માછલીને શું કરશો ? ઉચ્ચિત છે કે મારા બાપને ઘેર આપી આવો. ત્યારે તે એક મોટા ભારી ઘડામાં તે માછલીઓ ભરી પોતાને સાસરે ગયો. સાસરાવાળાં માછલીઓ મળવાથી ઘણાં પ્રસન્ન થયાં. તે વખતે જે લોક દ્વારપર ઉભા હતા તેમણે આહીરને આદરસન્માનથી મળી કુશળક્ષેમ પૂછી બેસાડ્યો; અને જે કાંઈ બોજન બનાવ્યું હતું તે ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું. જ્યારે રાતને સમયે માછલી રંધાઈને તૈયાર થઈ ત્યારે તેના સાસરાવાળાએ તે મંદમતિને કહ્યું કે, ચાલો, આપણે સહુ મળી માછલી રોટલી ખાઈએ. મંદમતિ બોલ્યો કે, હમારે ત્યાં એટલી માછલી પડી રહે છે કે તે ખાતાં ખાતાં અરુચી થઈ ગઈ છે. હવે મન નથી થતું કે ફરી માછલી ખાઉં. તેના સાસરાવાળાં કાલાવાલા કરી કરીને થામ્યાં; કે, થોડી જરા સરખી ખાવ તો ઠીક, તમારે કારણ બહુ ઉત્તમ પ્રકારે બનાવી છે; પરંતુ મંદમતિએ એવી હઠ પકડી કે જમવાને તે ઉઠ્યોજ નહિ. નિદાન તે લોક ખાવાપીવા લાગ્યા. જે ખાતો હતો તે વખાણ

કરતો હતો કે, આવી મોટી ન સ્વાદિષ્ટ માછલી કદી ખાવામાં આવી નથી. વળી કોઈ કહેતો હતો કે, જેવી આજ બની છે તેવી તો કદી નહિ બનશે. કોઈ કહેતો કે, હું આવડો ઘરડો થયા તોપણ આવી માછલી મારી આખી ઉમરમાં મેં ખાધી નથી. જેમ જેમ તે લોક માછલીનાં વખાણ કરતા હતા તેમ તેમ મંદમતિ હાથ ઘસિ ઘસિ પસ્તાવો કરતો હતો; અને મનમાં કહેતો હતો કે, મારું કર્મ કૂટી ગયું; કે અમૃતના સમાન, જે મારા સાસરાવાળાએ મને પ્યારો પેરોણો સમજી, અતિ સ્નેહ ને અનુરાગથી માછલી બનાવી તે ખાવાને મેં ના પાડી. જન્મ ભરમાં એક દિન માછલી પણ મળી તો મોઢેથી ના નિકળી ગઈ. હાય ! હાય ! હવે કોઈ મને જમવાનું કહેવાનું નથી. હવે એવી માછલી શી રીતે ખાવા મળશે ? એ તે પ્રકારે પસ્તાતો ને વિલાપ કરતો હતો. જ્યારે અડધી રાત ગઈ ત્યારે તે જી-જ્ઞાને વશીભૂત થઈ, એવા વિચારથી રસોડામાં ઘુસ્યા કે કાંઈ થોડી ઘણી માછલી ત્યાં વધી હોય તો ચોરીને ખાઈ.

હવે જ્યારે મંદમતિ રસોડામાં ગયો ત્યારે ત્યાં આમ તેમ ખાંખાખોળ કરવા લાગ્યો. તેવામાં એક માટલી (હાંડી) ને ખૂટીપર રાખી હતી તે તેના માથા સાથે અડળાવાથી પૃથ્વીપર પડી કૂટી ગઈ. તેના પડવાનો અવાજ સાંભળી લોક જાગી ઉઠ્યા. તેમણે જાણ્યું કે કોઈ કૂતરો છે તેથી હડ ! હડ ! કરતા મારવા દાડ્યા. એટલે ત્યાંથી મંદમતિ ને નાઠો તે, તે ઘરમાં એક કૂવો હતો તેમાં જઈ પડ્યો. પડવાનો અવાજ સાંભળી લોક પ્રસન્ન થઈ કહેવા લાગ્યા કે, એ કૂતરો મહાકુબ્ધ હતો. અમલોક ને બહુ કુઃખ હતો હતો, તે સાઈ થયું કે કૂવામાં પડ્યો. પછી કોઈ બોલી ઉઠ્યું કે કૂતરો હોતે તો ભસતે, પણ એ ખિલાડી તો નહિ હોય ? એમ વિચાર ચાલે છે એટલામાં કોઈએ ઉઠાવી બે ચાર પથ્થર માર્યા તેથી મંદમતિના મસ્તકમાં ઘા પડ્યા. જ્યારે મંદમતિએ જાણ્યું કે હવે પથ્થરના મારથી માણ નીકળી જશે ત્યારે તે કૂવામાંથી ચીસ પાડી ઉઠ્યો કે, હું કૂતરો

નથી. મને ખહાર કાઢો.' જ્યારે લોકોએ કુવામાંથી મનુષ્યના શબ્દ સાંભળ્યો ત્યારે જાણ્યું કે, એ તો ચોર છે. પછી એક દારકું કુવામાં નાખ્યું ને કહ્યું કે, આને પકડીને નિકળી આવ. જ્યારે તે નિકળ્યો ત્યારે એ મંદમતિ આહીર છે, એમ કોઈના જાણવામાં ન આવ્યું, અને તેને લોકોએ ચોર સમજી ખૂબ માર્યો; અને તે ભરવાડો લાજને મારે એમ કહી નહોતો શકતો કે, 'હું મંદમતિ આહીર છું.' આખરે જ્યારે તે યેશુધ થઈ ગયો ત્યારે સર્વે તેને ઘસડીને ખહાર નાખ્યો. પછી દીવો કરીને જોયું તો સઘળા એકદમ ગભરાઈ ગયા અને પસ્તાવો કરવા લાગ્યા કે આતો મોટો અનર્થ થયો. આતો ઘરનો છે—તે પરાણો એક તો દુખિયો ને વળી કુવામાં પડ્યો ને વળી આટલો માર ખાધો. પછી લોકોએ તેને શરીરે ઝોસડ લગાડ્યું અને બેઠ પૂછ્યો તો પેહેલો તો નહોતો કેહેતો, પણ પાછળથી સર્વ વાત કહી. પછી સઘળા લોક ત્યાંથી આઘા પાછા થયા ત્યારે મંદમતિ આહીર રાતનેજ સમયે લજ્જિત થઈને ઘેર ચાલ્યો ગયો. પછી જીવ્યો ત્યાં સુધી સાસરામાં મોઢું ન દેખાડ્યું.

દાહરો.

જે વણસમજે હડ કરે, તે પાછળ પસતાય;
ભાખે ભાંતિ દે બોધપણ, દિલની દાઝ ન જાય.

મંદાદરીની વાર્તા (આલુ.)

સૈરંધ્રીનું એ ઉપાખ્યાન સાંભળીને, રાજા વીરસેન પોતાની રાજધાનીએ ચાલ્યો ગયો. હવે જ્યારે મંદાદરીની નાની બેઠેન ઇન્દુમતિ વિવાહને ચોગ્ય થઈ ત્યારે રાજા ચંદ્રસેને તેના સ્વયંવર નિમિત્ત મોટો ઉત્સવ કીધો. તે સ્વયંવરમાં અનેક દેશદેશાંતરના રાજાઓ એકઠા થયા. તેઓમાંથી ઇન્દુમતિકન્યાએ કુલ શીલ બલ રૂપાદિ સમ્પન્ન કોઈએક રાજપુત્રને જોઈ તેના ગળામાં જ્યમાળ આરોપી. રાજા ચંદ્રસેને પોતાની કન્યા સાથે તેના વિવાહ કીધો. તેજ ઉત્સવમાં મંદાદરી, જે વૈરાગ્યને ગ્રહણ કરી વિવાહને મસંદ નહોતી કરતી તે પરમ શઠ અને અનાચારી એક ધૂર્ત રાજાને અલંકારોથી આભૂષિત અને શ્રંગારથી શોભિત દેખીને મોહિત

થઈ ગઈ. ત્યારે તેણે પોતાના મનમાં વિચાર્યું કે, આ પુરૂષ કેવો સુભેષ ને શુભાચારી દેખાય છે? જો એની સાથે મારો વિવાહ થાય તો ખડું સાઈ. પછી તેણીએ પિતાને કહ્યું કે, આ રાજપુત્રને નિરખી મને વિવાહની ઇચ્છા થઈ છે; માટે મારો વિવાહ રાજ આરુદ્રેશનની સાથે કરો તો ઠીક. તે સમયે એવી રીત હતી કે, જે વરને કન્યા પસંદ કરતી તેની સાથે તેના વિવાહ થતો હતો, તેથી રાજ ચંદ્રસેન તેનીજ સાથે તેનું લગ્ન કર્યું.

હવે મંદાદરી પોતાના પતિ સાથે સાસરે સિધારી. કેટલાક દિવસ મુધી તો સ્ત્રી પુરૂષમાં પરસ્પર ઉત્તમ પ્રીતિ રહી, પરંતુ તે જન્મનો કુછંદી અને દુર્જન હતો તેથી પોતાના સ્વભાવને અનુકૂળ અસત્કર્મ કરવા લાગ્યો. એચાર વાર તો મંદાદરીએ સમજાવ્યો. પછી જ્યારે મંદાદરીએ જોયું કે એ તો અનેક કુલટા ને વ્યભિચારિણી પતિત સ્ત્રીઓની સાથે પ્રીતિ કરે છે, ત્યારે તેને પેલાં સૈરંધ્રીએ કહેલાં વચ્ચનાનું સ્મરણ થયું. સૈરંધ્રીએ રાજ વીરસેનની સાથે વિવાહ કરવાના તેણીને ઉપદેશ કર્યો હતો, તે યાદ કરી ચિત્તમાં ખેદ પામી કેહેવા લાગી કે, જ્યારે મેં એને (આરુદ્રેશનને) સ્વયંવરમાં જોયો ત્યારે હું નહોતી જાણતી કે, એ આવો શઠ ને વ્યભિચારી હશે. માઈ ભાગ્ય કુટી ગયું કે, આવા શઠનાં બાલ્ય-સ્વરૂપથી ઇગાઈ ગઈ. મારી આખી ઉમર વ્યર્થ જવાની, કેમકે સામાનો અનાચાર જોઈ ચિત્તને ઝલાતો થાય છે. જ્યારે મને આવો અનાચારી પાત મળ્યો, ત્યારે મારા જન્મને ધિક્કાર છે. મેં પ્રથમ કેવું વ્રત ધારણ કર્યું હતું, ને પાછળથી હું કેવી ભર-મમાં ભૂલી કે મેં અમૃતસમાન મધુર ક્ષણને છોડી ઇંદ્રવારણાની રતાસપર ભૂલી પોતાના સુખને દૂષિત કરીધું. જન્મ કવિએ કહ્યું છે: કુંડળિયો.

બ્રમથી શુક દાડિમ લહી, ગયો નાળિયર જ્યાંહ;
ફળ ખાધું પામ્યો સળ, પછિ પસતાયો ત્યાંહ;
પછિ પસતાયો ત્યાંહ, યુદ્ધિ નિજને તે રોયો;
નિરશુષ્ણિયાની સાથ, ખેસિ શુષ્ણ નિજ તો ખોયો;
કહે ગિરધર કવિરાજ, કહિશ ક્યાં જઈ તું નિજગમ;
આંચ ખટકિને દુટી, અરે! શુક દાડિમને બ્રમ.

એવો પતિત નિર્લજ્જ શઠ પતિ પામી મને જન્મભરનો
સંતાપ થયો અને સંસાર સુખ સ્વપ્નસમાન થઈ ગયું. જે વિના
વિચારે હઠ કરે છે તે પાછળથી પસ્તાય છે. જેવું મેં કર્યું તેવું
દેળ પામી. કવિએ કહ્યું છે કે:-

કુંડળિયો.

વિના વિચારે જે કરે, તે પાછળ પસ્તાય;
કામ બગાડે પોતિકું, જગજનમાંહિ હસાય;
જગજનમાંહિ હસાય, ચિત્તમાં ચેન ન પામે;
ખાન પાન સનમાન, રાગનો રંગ ન જામે;
કહે ગિરધર કવિરાય, દુઃખ ન ટળે નિરધારે;
ખટકે છે ઉરમાંહિ, કરે જે વિના વિચારે.

મેં હઠ કરી માતપિતાનું કહ્યું ન માન્યું અને સખીએ
સમજાવ્યા છતાં એવા સમીચીન રાજ વીરસેનનું અપમાન કીધું.
છેલ્લે એક ધૂતના બાહ્ય આડંબરથી મોહિત થઈ-અનેજેનો ક્ષણમાત્ર
પાણુ સંગ ન કરવો જોઈએ તેની સાથે મેં પોતાનો વિવાહ કીધો.
તેજ મારે કર્મે દુઃખદાય નિવડ્યો. હવે તો હું પતિના ભોગવિલાસ
સુખથી ધરાઈ. આત્મહત્યાથી હું ડરું છું, નહિ તો પ્રાણ તજત. જે
કદાચિત પિતાને ઘેર ચાલી જાઉં તો ત્યાં પણ સુખ નથી મળવાનું;
કારણ કે સખીઓ મારા હઠકર્મનું અનુમાન કરી મને હસ-
શે; જે દુઃખ મારાથી અવશ્ય સહ્યું નહિ જશે. એટલા માટે
હવે ઉચિત તો એજ છે કે, આજ સ્થાનમાં ટકી રહી સાંસારિક
વાસનાનો ત્યાગ કરી, ઈશ્વરના ભજનમાં ચિત્ત લગાડું અને ત-
થાદ્વારા શરીરને સુકાવું. એ પ્રકારે શોચ વિચાર કરી મંદાદરીએ
પોતાના પતિથી એક અલગ સ્થાનમાં સ્થિત થઈને જન્મારો
કાઢ્યો ને પોતાનાં કરેલાં હઠકર્મનો પસ્તાવો કર્યો; અને ચિંતારૂપી
જ્વાળામાં શરીર બાળી નાખ્યું.

કુંડળિયો.

ચિંતા જ્વાળા શરીર વન, દ્વયથી સળગી જાય;
પ્રભટ ધ્રુવ નવ દેખિયે, ઉર અંતર ધ્રુવવાય;

ઉર અંતર ધુંધવાય બળે જ્યમ કાચની બકી;
જળ્યાં રૂધિર ને માંસ, રહી ગઈ હાડની ટટી;
ઠહે ગિરધર કવિરાય, બધી એથી ગણું ચીતા;
તે નર ક્યમ કરિ જિવે, જેહ તન વ્યાપે ચિંતા.

દાહરૈ.

ઉપદેશ હિત વચનથી, છટ મિત્ર સમુદાય;
જે હક કરિ માને નહીં, તે પાછળ પસતાય.

તરંગ ૧૩ મો.

ક્રોધ લોભની અધમતા વિષે વાર્તા.

રાજા જનમેજયે વ્યાસમુનિને પુછ્યું કે, મહારાજ ! આ સંસારમાં પરમહિત કંઈ વસ્તુ છે, અને પરમ શત્રૂ કોણ છે? વ્યાસ-
જી બોલ્યા કે, મુણો રાજા, પરમહિત ક્ષમા છે: તે સંસારમાં દુર્લભ
છે. મોટા મોટા મહાત્મા અને સમર્થોમાં પણ તે થોડી હોય છે;
અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર એ પાંચ પરમ
શત્રૂ છે: અને એમની અધિકતા બહુ છે. એટલે મુધી કે, તે સ-
કુનાં શરીરમાં વ્યાપ છે. વળી સંસારમાં એવો કોઈ મનુષ્ય નથી
કે જે એ શત્રૂઓને છોડે, અને એને આધીન ન થાય. એ
પાંચિનું ઉત્પત્તિસ્થાન મન છે. તેની ગતિ બહુ સૂક્ષ્મ છે. તેને
છોડવાની શી વાત કરવી? જ્યાં મુધી એ કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ
અને અહંકાર નિવૃત્ત થાય નહીં ત્યાં મુધી અપરાધનું મૂળ પણ
નહિ મટશે. એ વિષે એક પ્રાચીન ઇતિહાસ તમને કહિયે છે:
તે સાંભળો:

ઇતિહાસીક કથા.

હેહય વંશમાં એક રાજા કાર્ત્તવીર્યાર્જુન પરમ તેજસ્વી અને
પ્રતાપવાન થયો. તે દાનધર્મમાં તત્પર રહેતો હતો. તેણે અ-
નેક પ્રકારના યજ્ઞ કરીને એટલાં બધાં દાન કર્યા કે, તે દશમાં

જેટલા ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણ હતા તે મોટા મોટા ધનાઢય અને કોટિધ્વજ થઈ ગયા. જ્યારે રાજા કાર્ત્તવીર્યાર્જુનને દેહાંત થયા ત્યારે ઘણાક કાળ વીત્યાકેડે હૈહયવંશી ક્ષત્રી નિર્ધન થઈ ગયા. કોઈએક સમયે તેમને ધનનું પ્રયોજન આવી પડ્યું ત્યારે તેમણે બ્રાહ્મણોની પાસે જઈને વિનતિપૂર્વક ઘણાક ધનની ચાચના કરી. હવે એ બ્રાહ્મણો લોભમાં એવા રૂબ્યા હતા કે ઝાઝું તો જાણે વેગળેજ રહ્યું, પણ થોડું સરખું ધન આપવાને પણ ઉપસ્થિત ન થયા. કોઈએ ધરતીમાં દાટ્યું, કોઈએ આથું પાથું કરી નાખ્યું અને જેટલાએક તે સ્થાન છોડી છોડીને નહાસી ગયા. તે બ્રાહ્મણો લોભને એવા વશ થયા હતા કે, ધનને તો જહાલું બ્રાણુ જેવું ગણ્યું, પણ પોતાના યજ્ઞમાનાના કલેશને જોઈ તેમને દયા સરખી ન આવી; પણ ક્ષત્રિયોના ભયથી પશ્વિતોમાં અને વનોમાં જઈ સંતાયા. જ્યાં જતા હતા ત્યાં દ્રવ્ય સાથે રાખી રહેતા હતા, અને કોઈ ઝાડીઓની નીચે દાટી દેતા હતા.

હવે હૈહયવંશીઓને ધનનું એટલું પ્રયોજન હતું કે, તેને વિકળ થઈ ચારે બાજુ ઝાળતા ફરતા હતા. જ્યારે તેમણે જોયું કે, ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણો ઘરબાર છોડી છોડીને નાશી ગયા છે; ત્યારે તેમણે જ્યાંજ્યાંથી મળ્યું ત્યાં ત્યાંથી કાઢી લીધું. જ્યાં કોઈના ઘરમાં સાંભળતા ત્યાંથી ઉપાડી મંગાવતા, જ્યાં દાટેલું માલમ પડતું ત્યાંથી ખોદી લેતા. જ્યારે ઘરઘરમાં ધન નીકળવા લાગ્યું, ત્યારે તેને જતું જોઈ તે બ્રાહ્મણો હાથપીટ કરી કુહાઈ દેવા લાગ્યા. તે સમયે ક્ષત્રિયોને એવો ક્રોધ ચઢ્યો કે—બ્રાહ્મણ લોકે યદ્યપિ તેમને માન્ય હતા, તોપણ તેઓ જેમને દખતા તેમને બાણ મારી મારણ લેતા. જ્યારે ગામનગરમાં તેમનું ધન હતું તે લઈ ચુક્યા ત્યારે પહાડો અને જંગલોમાં પણ તેમની પાછળ પડ્યા. જ્યાં જેટલું તેમની પાસેથી મળી આવે તેટલું લઈ તેમને મારી નાખતા. નાના મોટા કોઈને છોડતા નહીં. એટલું છતાં પણ હૈહયોની ક્રોધજ્વાળા દિન દિન વધતી જતી હતી, પણ થાંત પડતી ન હતી. એવું જોઈ અન્ય દેશના તીર્થવાસી સુનિયોએ તેમને

સમજાવ્યા કે, હે ક્ષત્રિયો ! તમે સઘળાએ ક્રોધને વશ થઈ આ શા અનર્થ માંડ્યો છે ? તમે લોક પરલોકથી ડરતા નથી, તેમ પોતાના જાતિધર્મ અને કુળધર્મને છોડીને ક્રોધને વશીભૂત થઈ એવાં અનિષ્ટ મહાધોર પાપમાં પ્રવૃત્ત છો કે બાળક અને વૃદ્ધોના પણ વધ કરી નાખો છો. એ તમારું કર્મ મહા અનુચિત છે. એથી માત્ર તમારો પરલોક બિગડે છે એટલુંજ નહિ, પણ આ લોકમાં પણ તેનું ફળ મળે છે.

આર્યા-ગીતિ.

ત્રણ વરસે, ત્રણ માસે, ત્રણ પક્ષે, દિન ત્રણેજ નિરધાર;
અતિ ઉચ પાપપુણ્યનું, ફળ મળશે ઉચિત આ જગમુઝાર.

એટલા માટે જે પોતાનું કલ્યાણ ચાહે છે તે એનું મહા નિન્દિત કર્મ નથી કરતા. દયાવાન મુનિઓની આ વાત સાંભળીને હૈહયવંશી ક્ષત્રિયો બોલ્યા કે, આપલોક મહાત્મા સાધુ છો, પાપ-કર્મિયોના અર્ધને તમે નથી જાણતા. એ લોકોએ હમારા પુરુષોને કપટ છળ વિદ્યાથી, ચોરાની પેઠે ઠગીને ઘણું ધન લીધું છે. એ મોટા પાખંડી ને બકવૃત્તિવાળા છે. જેમ બગલો દખવામાં શાંત ચત્ત રહે છે, પણ માછલીઓ ઉપર તલપ મારે છે, તેવાજ એ પ્રાણીઓ છે. હમને અત્યાવશ્યક પ્રયોજન પડ્યું ત્યારે અમે અતિ વિનતિથી યાચના કરી કે, અમે તમને સવાયા સમેત આપીશું; અને આ વખત હમારો અર્થ સિદ્ધ કરો. અમે એમના યજમાન છીએ; છતાં એમણે હમારા દુઃખ ભણી જરાપણ નજર ન કરી. એમને ઘટિત હતું કે, હમારું દુઃખ દખી દુઃખી થાતું અને ચોડુંઘણું વિના માંગે લાવીને આપવું; તેને બદલે એ તો નાસ્તિ નાસ્તિ કરતા રહ્યા. જ્યારે કાર્ત્તવીર્યથી એમને ધન મળ્યું ત્યારે તે એમણે યજ્ઞદાનમાં શામાટે ન વાપર્યું ? અને નિર્ધન ન દીધાને કેમ ન આપ્યું ? ધનની બેજ ગતિ ઉત્તમ છે. તેમાં એક દાન, બીજી બોગ અને ત્રીજી ગતિ તો નાશ-અર્થાત્ નેણું ન દાન દીધું અને ન બોગ કીધો તો તે ધન તેને કામ આવતું નથી; પણ તેજ ધનને કારણ તેની પણ કુર્દશા થાય છે.

કુંડળિયો.

પામિ દ્રવ્ય જે નવ દિયે, વળી કરે નવ ભોગ;
 નિશ્ચય તેની સંપદા, થાય અવરને જોગ;
 થાય અવરને જોગ, દંડ બહુ રાજ ભોગ;
 આગ લાગિ બળિ જાય, ચોર વંચક લઇ ભોગ;
 ભાંતિ ભાંતિનાં દુઃખ, તેમ સંકટ શિર જામે;
 એજ દ્રવ્યને કાજ, મરે દુર્ગતિને પામે.

એ હમારા પુરોહિત છે, અમે એમની પાસે ઉધાર
 માગ્યું ને વિનિતિપૂર્વક પોતાનો અતિ આવશ્યક અર્થ સંભળાવ્યો;
 અને હાથ જોડીને પગે પડ્યા ને સવાયું ધન આપવા કહ્યું;
 પણ એ બ્રાહ્મણો લોભમાં એવા લિપ્ત હતા કે હમને જરાપણ ન
 આપ્યું.

ઢાહુરો.

ગતિ તો ત્રણ છે ધનતણી, દાન ભોગ, વળી નાશ;
 દાન, ભોગ નવ હોય જ્યાં, ત્યાં તો થાય વિનાશ.
 દાનભોગથી હીન જે, કૃપણ ધરે ધન ગુપ્ત;
 દંડયોગથી અધમનું, કરે નૃપતિ તે લુપ્ત.

એટલા માટે અમે લોક એ અધમ વંચકોને મારવાને
 સંનદ છયે. વ્યાસજી બોલ્યા કે, મુણો રાજ જનમેજય, એ પ્રકારે
 તે ક્ષત્રિયો તે તપસ્વીને ઉત્તર આપીને પછી ભૃગુવંશીઓને શો-
 ધવા લાગ્યા; અને જે હાથમાં આવ્યો તેના પ્રાણ લીધા. હવે તે
 ભૃગુવંશીઓની સ્ત્રીઓ લયની મારી હિમવાન પર્વતની નિકટ
 નહાસી ગઈ. જુઓ રાજા! ક્રોધને આધીન થઈ ક્ષત્રિયોએ
 કેટલા જીવોની હત્યા કરી અને ભૃગુવંશી લોભમાં પડી કેવા
 માર્યા ગયા?

ઢાહુરો.

લોભ મહા રિપુ કેહમાં, સહુ દુઃખોની ખાણ;
 પાપમૂળ વળિ પ્રાણહર, તજે તેહ મતિમાન.
 યશી પુરુષનો ત્રિપુલ યશ, ગુણિજનના ગુણ નેહ;
 બેશમાન લોભે કરી, વિનાશ પામે તેહ.

દેહધર્મ કુળધર્મ વળિ, તને તુરત પિતુમાત;
લોભ વિવશ નર તો કરે, મિત્ર વિપ્ર ગુરુધાત.
કામ, ક્રોધ અભિમાનથી, લોભ મહા બળવાન;
જેને વશ થઇને તને, દુર્લભ પ્રિય નર પ્રાણ.

વ્યાસજી બોલ્યા કે, સુણો રાજા જનમેજય ! લોભ એવો
પ્રબળ શત્રૂ છે કે, તેને વશ થઇને નર જે ન કરે તે થાકું.
જુઓ, હૈહયવંશી ક્ષત્રિયોએ લોભનેજ વશીભૂત થઇને કુટલા અધ-
ર્મ કર્યા ?

હોહરો.

જેમ વાસના વિષયની, ઉરમાં આવિ ભરાય;
તેમજ ઉપજી કામના, ભોગ પછાડી ધાય.
ધાય કામનાથી પ્રગટ, લોભ પાપનું મૂળ;
પ્રગટ થાય ફરિ તે થકી, ક્રોધ પ્રદાયક શૂળ.
ક્રોધ કરે ફરિ મોહને, મોહે ચિત્તભ્રમ થાય;
ચિત્તભ્રમે મતિનાશ ને, તેથી મૃત્યુ પમાય.

રાજા જનમેજયે વ્યાસજીને ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે, હે મહારાજ !
ભૃગુવંશીઓની સ્ત્રીઓ જે હિમાલય પર્વતભાળી નહાસી ગઈ હતી
તેમની શી ગતિ થઈ ? અને પેલા પાપાચારી ક્ષત્રિયોએ શું
કીધું ? જ્યારે તેમણે મોટા મોટા મહાત્મા તપસ્વિયોના સમન્ત-
વ્યા છતાં પણ નહિ માન્યું ત્યારે તે ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોના વંશ
કયે પ્રકારે સ્થિત થયો ? વ્યાસે કહ્યું કે, સુણો રાજા ! જ્યારે તે
સ્ત્રીઓ પીડિત થઈને હિમાલય પર્વતભાળી નહાસી ગઈ; અને
હૈહયવંશીઓના ભયથી વિર્જ્વળ હતી ત્યારે તેમનામાંની એક સ્ત્રીને
ગર્ભ હતો અને તે પરમેશ્વરનાં ભજનને ધ્યાનમાં મગ્ન રહેતી
હતી; અને કેહેતી હતી કે, હે જગતરક્ષક કૃપાસાગર પ્રભો ! મારું
અશરણું શરણું તુંજ છે. હું તારા ચરણાવિંદની વાસ્તવિક
દાસી છું; તું મારી રક્ષા કર. એ પ્રકારે જ્યારે તેણીએ જગત
રક્ષક મળૂની પ્રાર્થના કરી ત્યારે તેને સ્વપ્નમાં એવું વરદાન મળ્યું
કે તમે સહુ આજ સ્થાનમાં રહો. હવે કોઈ પ્રકારનું તમને ભય
નહિ થશે.

ઢાહરો.

વન, રણ, દુર્ગ, સમુદ્રમાં, જ્યાં સંકટમાં પ્રાણ;
અશરણના પ્રભુ થાય છે, શરણ ધરા નહિ આન.

ભૃગુવંશીઓની સ્ત્રિયો ત્યાં રહેવા લાગી ત્યારે થોડા વખત પછી હૈહયવંશી ક્ષત્રીલોક ક્રોધને વશીભૂત થઇને શોધતા શોધતા તે સ્થાનકે જઇ પહોંચ્યા. બ્રાહ્મણીઓએ વ્યાધ્રસમાન ઉગ્રરૂપ અને ભયંકર પ્રાણુઘાતક દયાહીનને જોયા તો તેઓ આંખેટ પશુનીપેરે ભૃગુવંશીઓને મારતા ચાલ્યા આવતા હતા. એવું જોઇ તે સઘળી સ્ત્રિયો નાહી, પણ તેમાં એક ગર્ભવતી સ્ત્રી, કે જેના ગર્ભ પૂરો થઇ ગયો હતો તેનાથી ચાલી શકાતું ન હતું; અને ભયની મારી રૂદન કરતી ન હાય હાય કરતી હતી. ક્ષત્રિયો ક્રોધેતા હતા કે, “એને પકડો ને મારો.” એ પ્રકારે ક્રોધેતા હાથમાં નાગી તલવાર રહી ગયેલી છે એવા તે સ્ત્રીની પાસે જઇ પહોંચ્યા. એક તો તેના ગર્ભ પૂરો થઇ ચૂક્યો હતો, તે તેમાં વળી આવા પ્રાણુ સંકટમાં આવી પડયાથી ભયના માર્યા સૂર્યના બિંબની પેઠે તેના ગર્ભ પડી ગયો અને તે સ્ત્રી પૃથ્વીમાં મૂર્છિત થઇ મૃતક સરખી થઇ ગઇ. જેવો તે ગર્ભ પૃથ્વીમાં પડ્યો તેવીજ તેમાંથી એવી પ્રભા અને તેજની કાંતિ નિકળી કે, જાણે બીજે સૂર્ય નાહોય? તેના તેજથી જેટલા ઘાતક ક્ષત્રિયો મારવાને દાડ્યા આવતા હતા અને જેટલા ત્યાં વિદ્યમાન હતા, તે સઘળાનાં નેત્રનાં તેજ હરાણુ થઇ ગયાં; અને જાણે જન્મના આધિજા હોય તેવા થઇ ગયા. પછી નેત્રહીન થયાથી આમતેમ પહાડો ને વનોમાં ભટકતા ફરતા હતા અને એવો વિચાર કરતા હતા કે, આ સ્ત્રી, જેને જોવાથી અમે લોક આધિજા થઇ ગયા તે મોટી સત્યવ્રતા છે. એવો સોચ વિચાર કરી તે સ્ત્રીને શરણે ગયા અને કહેવા લાગ્યા:—

ઢાહરો.

લોક વેદ મર્પાદ તજિ, ઘોર પાપ જે કાષ;
તેહતણાં ફળ પ્રગટ થઇ, લોચન હય હરિ લીધ.

હે અમ્મ ! અમારા અપરાધિઓના અપરાધ ક્ષમા કરો. અમે સઘળા તમારા સેવક છીએ. અમે સઘળાને પાપબુદ્ધિ થઈને મોટો અધર્મ કર્યો. આજ તમારી ક્રોધદૃષ્ટિથી અમે સઘળા અંધ થઈ ગયા. હવે અમે ક્યાં જઈએ ને શું કરીએ ? આંધળા થવા કરતાં તો મરણ સારું છે. હવે અમે તમારે શરણે છીએ. અમારા અપરાધ ક્ષમા કરીને અમને દુષ્પવાની શક્તિ આપો. અમે લોક એવું પાપકર્મ ફરી કદી નહિ કરીએ. અજ્ઞાનવશ થઈ, જે કર્યું તે કર્યું; હવે હે માતા ! તું પ્રસન્ન થા.

વ્યાસજી બોલ્યા, સુણો રાજા જનમેજય ! જ્યારે ક્ષત્રિયોએ એવી વિનંતિ કરી ત્યારે તે બ્રાહ્મણી બોલી કે, સુણો ક્ષત્રિયો, મારી શરણ તમે શું કરવા પોકારો છો; અને મને શું શરણ આપવાનું સામર્થ્ય છે ? જે તમારે શરણે જવું હોય તો જેણે મુજ અશરણને શરણમાં લઈ રક્ષણ કીધું છે અને જે તમને અધર્મથી હઠાવે છે તેના શરણમાં કેમ નથી જતા ? હું સાચું કહું છું કે, એ મારા ક્રોધનું કારણ નથી. આ બાળકનો પ્રાણ બચાવવો એ તે અપ્રમેય કારણિક પ્રભૂને અંગીકાર છે. તે દીનાનું મહા આપત્તિથી રક્ષણ કરે છે. તેણેજ આ અનાથ બાળકમાં એટલું તેજ ઉત્પન્ન કીધું કે, જેથી તમારી સઘળાની દૃષ્ટિ બંધ થઈ ગઈ. જ્યારે તેને ક્રોધની પણ રક્ષા અંગીકાર થાય છે ત્યારે અનાહૂત ક્રોધ ને ક્રોધ ઉપાયથી રક્ષા કરી શકે છે. તો તેનુંજ શરણ પોકારો અને તમારા અપરાધની ક્ષમા માગો.

દેહરો.

અધટિતને સુધટિત કરે, સુધટિતને અધટાય;

અટપટિ ગતિ ભગવંતની, જે મનમાં ન સમાય.

જ્યારે તે પ્રસન્ન થશે ત્યારે આપોઆપ તમને દુષ્પ્રાણે. તે સત્યવ્રતા બ્રાહ્મણીનું વચન સાંભળી, ક્ષત્રિયોએ ઘણુંક પ્રકારે ઈશ્વરની સ્તુતિ કીધી; અને પોતાના અપરાધની ક્ષમા માંગી કહ્યું કે, આજથી ફરી અમે એવું અનિષ્ઠ કર્મ કદી નહિ કરીએ. એ

પ્રકારે જ્યારે ઘણી સ્તુતિ કરી ત્યારે તે ક્ષમાશીલ પ્રભુએ અનુ-
ગ્રહ કીધો અને એવી આકાશવાણી થઈ કે, તમે ઇશ્વરની સૃષ્ટિને
ઘણી સતાવી છે. રાજાને એટલા માટે પ્રજા સોંપવામાં આવે છે
કે, તે સહુને ન્યાયસહિત પાળે ન કોઈની ઉપર કોઈ અન્યાય
કરવા ન પામે. જ્યારે રાજાજ અન્યાય કરે ત્યારે બીજા અન્યાય
કાર્યને કોણ રોકે ? કેમકે રાજા સહુનો સ્વામી છે.

હાહરો.

વાડ ચરે ખેતર હઠે, રાજા પરધન લેય;

નરહરિ બહારે કો ચઢે, જનની સુત વિખડેય.

તમારાં નેત્ર તમને પાછાં આપવામાં આવે છે. તમે પાછા
પોતાને દશ જાઓ અને તમે જે ઘોર પાપ કર્યાં છે તે પ્રાય-
શ્ચિત્ત કરીને મટાડો; અને ન્યાય ધર્મથી પ્રજાનું પાલન કરો.

વ્યાસજી બોલ્યા, સુણો રાજા જનમેજય ! એ પ્રકારે આકાશ-
વાણી થતાંજ તેમની આંખો ખુલી ગઈ અને પોતાને દશ ચાલ્યા
ગયા અને તે સ્ત્રી પોતાના બાળકને ઉઠાવી આશ્રમમાં ગઈ અને
તેનું જતન કર્યું. પછી તેજ છોકરાથી ભૂગુપ્તશની વૃદ્ધિ થઈ.

તરંગ ૧૪ મો.

સંતોષનાં સુખ અને લાલચનાં દુઃખ વિષે.

સોરઠો.

અભિમાનીની પાસ, હોય કદાપી અમૃત ફળ;

તેની કરે ન આશ, બુદ્ધિમાન વળી અતુર નર.

હાહરો.

પેટ ભરે અપમાન સહિ, મુખની શોભા જાય;

તન દુઃખ સહિ જે ધૃતિ ધરે, નિતનિત શ્રી વધુ થાય.

બહુધા ભજિજત થાય છે, જે પેટારથિ લોક;

ઉદર દુઃખ ખમતું ભણું, ભયો ન ચિતને શોક.

છે સંતોષ સુસંપદા, બનો તેથિ ધનવાન;

યશ્વિ જગમાં ધન ધણું, નહિ કોતેલ સમાન.

શ્રીમાન પુત્રોની વાર્તા.

મિસર દશમાં બે શ્રીમાનોના બે પુત્ર હતા. તેનાં બે એક વિદ્યા શીખી મોટો વિદ્વાન થયો અને બીજાએ ધન એકઠું કર્યું; ને મિસરના રાજાનો રાજ્યમંત્રી થયો. હવે એ ધનવાન પેલા વિદ્વાનને તુચ્છ સમજતો. અને બહુધા કહેતો કે, હું આવડા મોટા રાજ્યને પ્રાપ્ત થયો; ને આ દીનતામાંજ પોતાના દિવસ ગુજારે છે. વિદ્વાન બોલ્યો કે ભાઈ, હું ઈશ્વરને અધિક ધન્યવાદ કરું છું કે જેણે મને મહાત્માઓની પરંપરાનો આધિકાર આપ્યો—અર્થાત્ વિદ્યા; અને તમને અન્યાયી રાજાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું—અર્થાત્ મિસરનો દશ.

વાર્તા.

એક વિદ્વાનને એક મનુષ્યે પુછ્યું કે, એક દિવસમાં કેટલો આહાર કરવો જોઈએ ? તેણે કહ્યું કે, ત્રણ પાશર બહુ છે. પેલાએ પૂછ્યું કે એટલા બોજનથી તે કેટલું બળ આવે ? વિદ્વાને જવાબ દીધો કે એટલું બોજન તો તમારું પોષણ કરશે, પણ જો અંધી વધારે આહાર કરશે તો તેના બોજને તમારા પર છે, તેને તમારે સંભાળવો પડશે.

હાહારો.

તન રક્ષણ બજનાર્થે તે, બોજન કરે મુળભૂત;
બોજનાર્થે તન જે લહે, તે નર પરમ અભૂત. ૧

વાર્તા.

એક વિદ્વાન પોતાના પુત્રને આધિક ખાવાથી રોકતો હતો. તે કહેતો હતો કે, અધિક બોજનથી મનુષ્ય રોગી થઈ જાય છે. પુત્રે કહ્યું કે, હે પિતા ! કુધા સંસારને મારે છે; વળી આપે એ કેહેવત નથી સાંભળી કે, “ભૂખનાં દુઃખથી ધરાઈને મરવું સાહે.” વિદ્વાન બોલ્યો કે, એટલું ન ખાવું કે તે મોઢામાંથી બહાર નિકળી આવે.

હાહારો.

બોજન તેજ વખાણિયે, જે તનને સુખદાઈ;
પ્રીતિથી અદર્ક હોય તે, બને બહુ દુઃખદાઈ. ૧

રસમય, ગુણમય, સ્વાદમય, વણુ ધમ્મ્યા વિખ તુલ્ય;
સૂકી બાખરિ બૂખમાં, યાય મધુર સુખ મુળ. ૨

ચોપાઈ.

મિતાહાર જે નર તે કરે, સુખે સુવે દુખ દિલનાં હરે;
અધિક ખાઈ જે ઉદર વધારે, વિપતકાળ જમપૂર મિધારે. ૩

વાર્તા.

યુદ્ધને સમય એક વીર પુરૂષના અંગમાં ઘા લાગેલા જોઈ
કોઈ મનુષ્યે તેને કહ્યું કે, અમુક મહાજનની પાસે ઔષધ છે; તે
જો તમને મળે તો તે લગાડવાથી તમારું સઘળું દુઃખ દૂર થઈ
જાય. પરંતુ તે એવો તો સૂમનો સરદાર છે કે, કદાચ જો તેના
જોજનની પાસે સૂર્ય હોત તો પ્રલય સુધી તેના પ્રકાશ જગતમાં
કોઈ જોવા ન પામત. વીર પુરૂષ બોલ્યો કે, માણું ન તે ન
આપે અથવા ઔષધ ગુણુ કરે વા ન કરે, પરંતુ આ યાજ્ઞતારૂપી
વિખ પ્રત્યેક અવસ્થામાં મૃત્યુ સમાન છે.

ચોપાઈ.

સૂમપાસ યાચના જે કરશે, તનથી વધે ચિત્તથી મરશે.

વાર્તા.

એક મુનિએ એક ભિક્ષુકને દીઠો, તો તે નાગો ધબડંગ જેવો,
ધૂળથી લપટાયેલો એવો હતો; તે તેની પાસ આવી હાથ જોડીને
બોલ્યો કે, હે મુનિજી ! આપ મારે માટે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના
કરો કે, તે મારે માટે દરરોજનો આહાર આપે: હું નિર્બળતાથી
માર્યો જાઉં છું. તેની વિનંતિ સાંભળી મુનિએ પરમેશ્વરની
પ્રાર્થના કરી, તેથી તે ભિક્ષુકને ઘણું ધન પ્રાપ્ત થયું. ત્યાર પછી
થોડાંક કાળે તેજ માણસ, કે જેને માટે મુનિએ પ્રાર્થના કાઢી
હતી તેના હાથ બાધેલા છે અને ચારે બાજુ માણસોની ગરદી
થઈ રહી છે. એવું જોઈને મુનિ બોલ્યા કે, આ શું થઈ રહ્યું
છે ? લોકોએ કહ્યું કે, એણે મદિરાપાન કરી મદાન્મત્ત થઈ
લડાઈ કીધી ન કોઈને મારી નાખ્યો છે તેથી તેને બદલે અને
મારી નાખવાનો હુકમ થયો છે.

વાર્તા.

એક મનુષ્યે રત્નપારખીઆ આગળ પોતાના દશનો વૃત્તાંત કહેતાં કહ્યું કે, એકવાર વનમાં હું ભૂલો પડ્યો, ને ખાવાને મારી પાસે કંઈ ન મળે. મારી ખાતરી થઈ કે, હવે કોઈ પ્રકારે પ્રાણ બચનાર નથી. એટલામાં મને વનમાં મોતીઆથી ભરેલી એક થેલી પડેલી મળી આવી, તે વખત મને જે પ્રસન્નતા ન હર્ષ થયો તે હું કદી નહિ ભૂલીશ, કેમકે તે થેલીને જોઈ મેં ધાર્યું કે એમાં સેકેલા ઘઉં હશે. પછી જે નૈરાશ્ય ને દુઃખ થયું તે પણ નહિ ભૂલીશ કે; જ્યારે મેં જાણ્યું કે એ મોતી છે.

ચોપાઈ.

નિર્જળ વનમાં તરસ સતાવે, મોતી થેલી કામ ન આવે;
હ્રુદાય થકી નર જેહ વિકળ છે, શું કામનાં ત્યાં રત્ન સકળ છે.

વાર્તા.

એક મહારાજ સાથીઆ સમેત શીતકાળમાં શિકાર ખેલતો ખેલતો પોતાની રાજધાનીથી ઘણેક દૂર નિકળી ગયો. જ્યારે રાત પડી ત્યારે એક ઠાકોરનું ઘર નજરે પડ્યું. રાજાએ કહ્યું કે રાતના આપણે એ ઘરમાં રહીએ તો થંડીથી બચીએ. એક મંત્રી બોલ્યો કે, એ વાત મહારાજાની પદવીને યોગ્ય નથી, કે એક નિર્ધન ગામડીયાના ઘરને માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે. આજ જગાએ મુકામ કરવો અને તાપણી કરવી. જ્યારે ગામવાળાને ખબર પડી ત્યારે જે કંઈ તેની પાસે હતું તે હાજર કર્યું અને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરીને બોલ્યો કે, મહારાજાનો મહિમા એટલો ન ઘટતો કે જેટલી ગામડીયાની પદવી વધતો; પરંતુ એ પસંદ ન કર્યું કે, ગામડીયાનો ગૌરવ વધે. મહારાજાને તેનું વચન બહુ મિથ લાગ્યું, તેથી તે રાતનાજ તેના ઘરપર ગયા અને પ્રાતઃકાળને સમયે તેને પારિતોષિક તથા ઉત્તમ પદાર્થ આપ્યા. ત્યારે તે હાથ જોડીને બોલ્યો કે, હૈ પૃથ્વીનાથ ! આ સુંપડીમાં પધારવાથી આપની રાજ્યશ્રી કંઈ ઘટી ગઈ નથી, પણ આપની

કૃપાદષ્ટીથી મારા ઘરમાં હવે કોઈ વસ્તુના ટોટો રહ્યો નથી, કેમકે જ્યાં આપજ પરાણા થયા તેથી મારી ટોપીની કોર (કાણ) સૂરજશું જઈ મળી.

વાર્તા.

એક લિશ્તુકે ઘણુંએક ધન ભેગું કર્યું હતું. કોઈ રાજાએ તેને કહ્યું કે, લોક એવું કહે છે કે, તમારે ત્યાં ઘણું ધન છે, તે હમારે એક મોટું પ્રયોજન છે તેથી જો મને કૃપા કરી કાંઈ આપો તો મોટો લાભ થશે, અને તમારા ધન્યવાદપૂર્વક ધન પાછું આપી દેવામાં આવશે. લિશ્તુક બોલ્યો કે, હું જગત્પાલક મહારાજ ! ઉત્તમ અને ધર્મશીલ રાજાઓનું એ કામ નથી કે જે મેં ભીષ્મ માંગીને એકદું કરેલું છે તે ધનમાં હાથ નાખવો. રાજા બોલ્યો કે કાંઈ ફિકર નહિ, હું એવું ધન નાસ્તિકાને આપું છું. (કુવસ્તૂનિ કુપાત્રેણુવિહિતાનિ) અર્થાત્ પુરી વસ્તુઓ પુરાણોને માટે ચોખ્ખા છે. પછી રાજાએ હુકમ કર્યો કે બળાત્કાર ને મારકાંડથી એને પાધરો કરી કામ કાઢો. સેવકોએ તેમજ કર્યું.

ટાંહરો.

જે નર કામ કરે નહીં, કહે રસાયન વાત;
તે હાથી સરવે સહે, રૂદન કરે દિનરાત.

વાર્તા.

એક ધનવાન મહાકૃપાળુ હતો. એટલો કે તેની કૃપાળતા જગતમાં એવી પ્રસિદ્ધ હતી કે, તેના જેવો કોઈ ન હતો. તે એવો તો સુખ હતો કે, એક જીવને બદલે એક રોટલી ન આપી શકતો, તેમ કૂતરાં બિલાડાં તેના હાથથી એક કટકો પણ પામતાં ન હતાં; અને તેનાં બારણાં પણ કદી ઉઘડતાં ન હતાં. આવની તો વાતજ શી, પણ તેના ઘરમાં જે રસોઈ બનતી હતી તેની પરિમળ પણ કોઈ લઈ શકતું ન હતું. તેમ ચકલી તેના ઘરમાંના એક કાણુ પણ ચુગી શકતી ન હતી. એક વખત અભિમાનમાં મત્ત થઈને તે પરદેશ જવા જ્યારે ઝાઝપર ચઢ્યો ત્યારે સમુદ્રમાં નાવને કુબાડી દે એવું ભારી તોફાન થતા લાગ્યું, તે નાવ

ડગમગ થવા લાગ્યું. ત્યારે ગભરાઈને હાથ ડંચા કરી પરમેશ્વરને વ્યર્થ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો.

દાહરા.

સમય પામિ નહિ હરિ ભજ્યો, કર્યું ન કંઈ ધનદાન;
વિપત પડે શું કામતું? જે કંઈ રોદન જ્ઞાન.
કનક, રજત બહુ પામિને, કરો દાન સન્માન;
અશન વસન સુખ પ્રભુ ભજન, એમાં છે કલ્યાણ.

જ્યારે તે ઉત્પાતમાં તે મરી ગયો ત્યારે જે તેનાં ઘરમાં ધન સંપત્તિ હતી તે તેના કુટુંબી, જે દુઃખિયાં ન ભિખારી હતાં તે-મને હાથ લાગી, અને તે મોટાં ધનાઢ્ય થયાં. તેમણે પોતાના ફાટાં તૂટાં જૂનાં પુરાણાં વસ્ત્ર હતાં તે ફાડી ચીરી ફેંકી દીધાં અને ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં. તેજ અઠવાડિયામાં એક સંતે તેના કુટુંબમાંના એકને દીઠો તો તે ઘોડાપર ચઢેલો અને તેની આગળ પાછળ સેવક દોડયા જતા હતા. ત્યારે તે સંત બોલ્યો:-

ચોપાઈ.

કૃપણ મૃતક ભુખડીસમ ફરતો, દયા ન કોની-દિલમાં ધરતો;
ધન સંચી શું સુખિયો થયો, હાથ ધસંતો જમપુર ગયો.

તે સંતને અને કૃપણના કુટુંબને આજણખાણ હતી તેથી તે સંતનો હાથ પકડીને બોલ્યો કે:-

દાહરો.

મિત્ર મોજ ગમતી કરો, ધરો ધ્યાન દ્વિ નાથ;
ખાધું નવ સંગ્રહ કર્યું, નિશ ન ગયો લઘ સાથ.

વાર્તા.

એક મલ્લ કુસમય અને કુદિનના કારણથી ઘણા ખેદિત અને દુઃખી થઈને પોતાના પિતાને કહેવા લાગ્યો કે, મારી વિદેશ જવાની ઇચ્છા છે, આપ આજ્ઞા આપો: હું ત્યાં જઈ મારા ભુજબળથી મારો મનારથ સિદ્ધ કરીશ. ત્યારે તેનો પિતા બોલ્યો કે, હે પુત્ર ! જેવા તું કહે છે તેવાજ દશાટનના લાભ અસંખ્ય છે. પરંતુ પરદેશ પાંચ સમુદાયને સુખદાય નિવડે છે. તેમાં મથમ

વ્યાપારી-કે જેની પાસે ઉત્તમ પદાર્થ હોય, તેમ દાસદાસી અને સાવધાન ભૂત્ય હોય તો પ્રતિદિન પ્રત્યેક નગર અને પ્રતિસમય પ્રત્યેક સ્થાનમાં તેને સાંસારિક સુખ પ્રાપ્ત થાયછે. કેમકે ગમે તો પહોડ હો, વા જંગલ, વા પડતર જમીન, વા ગામ-જ્યાં પહોંચે ત્યાં ડેરા નાખી દીધા કે, તેજ સ્થાનમાં તેનું ઘર બની જાય છે. ખીજા એવા વિદ્વાન-કે જે માધુર્ય અને લાલિત્યવાણી અને અલંકારાદિમાં વિચક્ષણ હોય-તે જ્યાં જશે ત્યાં આદર ને સન્માન પામશે અને પ્રત્યેક સ્થાનમાં તેની પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવ થશે.

દોહરો.

વિદ્યાયુત સુવરણ સદૃશ, જમદાં જમ ત્યાં માન;
મૂર્ખ દુખી નિજ નગરમાં, ત્યમ પરદેશ પરમાણ.

શ્લોક.

માતેવ રક્ષાતિ પિતેવ હિતેનિયુક્તે
કાંતેવ ચામિરમયત્પનીય દુઃખમ્
કીર્ત્તિઞ્ચદિક્ષુ વિતનોતિ તનોતિલક્ષ્મીઃ
કિઙ્કિક્ત્ર સાધયતિ કલ્પલતેવ વિદ્યા ॥૧॥

અર્થાત્ વિદ્યા, માતા સમાન રક્ષા કરે છે, પિતાની પેઠે હિતમાં લગાડે છે, સ્ત્રીના સમાન આનંદ આપે છે, દુઃખને દૂર કરે છે, ચારે દિશામાં કીર્ત્તિને વધારે છે, લક્ષ્મીના વિસ્તાર કરે છે, એવી કલ્પલતા સમાન વિદ્યા શું શું નથી આપતી ? ત્રીજા રૂપવાન-કે જેની સાથે સંગ સમાગમ કરવા મોટા માણસોનાં મન ચાહે છે. મહાત્માઓએ પણ કહ્યું છે કે, થોડી સુંદરતા ઘણા ધનથી સારી હોય છે. જે લોક સુંદરતાપર રૂચી રાખે છે તે તેમના સંગ ચાહે છે અને તેમને આદરમાન આપે છે. ચોથા ગાન વિદ્યા અને મધુરસ્વરવાળા-કે જેમના રાગ અને તાન સાંભળીને પાણી વેહેતાં, પશૂ દોડતાં અને પક્ષી ઉડતાં અટકી પડે છે; અને જેમના કાનપર સ્વરના આલાપના કિંચિત માત્ર શબ્દ પડે તે વનમનધનથી તેનાજ થઈ જાય

છે અને મોટા મોટા લોક સંગતીના અભિલાષી થાયછે ન ભાંતિભાંતિની સુશ્રુષા કરે છે.

દાહરો.

મધુર રાગ અનિ પ્રિય સુણી, શ્રવણ થાય સંતુષ્ટ;

મન હ્રુલસે સહુ તન હસે, જીવ થાય છે પુષ્ટ.

એવો ગુણી ન હોય તેણે પોતાના શારીરિક શ્રમને ઉદ્યમથી પોતાનો કાળક્ષેપ કરવો કે આહારને કારણ પ્રતિજ્ઞા ભંગ ન થાય. જેમ મોટાઓએ કહ્યું છે કે,

દાહરો.

જે નર નિજ ગૃહશ્રમ તજિ, દેશ પરાયે જાય;

જેવો શ્રમ ઉદ્યમ મજે, કરે છૂટકો થાય.

હે પુત્ર ! જે પ્રકારથી પરદેશનું વર્ણન મેં કર્યું છે તે પ્રકારથી દેશાટન લાભકારી ને સુખદાઈ થાય છે અને જે મનુષ્ય એ સામગ્રીઓથી રહિત હોય અને વિના સમજે ખૂઝે મિથ્યા અનુમાનથી પરદેશ જાય કે, જેનું નામ ને પત્તો કોઈ ન પામે—તો જેમ કખૂતરના પ્રારબ્ધ ભોગથી માળો ઉપડી જાય છે અને ભવિષ્યની પ્રેરણાથી જળપર દાણા ચુગવા જાય છે; તેણે જાણવું જોઈએ કે, તે અભાગ્ય અને વિનાશકાળને વશ થઈને જાય છે. પુત્ર બાલ્યો કે પિતાજી ! વિદ્વાનોનાં વચનથી વિપરીત હું ક્યમ કરું ? જેમ તેમણે કહ્યું છે કે પ્રારબ્ધ મુખ્ય છે; પરંતુ ઉદ્યોગ પણ કરવો ઉચિત છે, આવી પડનારી વિપત્તિ પણ ધ્રુવ છે છતાં અનિષ્ટ કામોથી બચવું જોઈએ.

આર્યા-ગીતિ.

યદપિ ભાગ્ય વિષે તો, લખ્યું હશે જેટલું વિધાતાએ;

પૌરુષ પ્રમાણુ શ્રમ તો, કરવો તે ધરિત એમજ ગણ્યાએ.

નિશ્ચય કાળ વિના તો, જગતી તલમાં નથીજ નર મરવું;

ઉચિત ન તેથી સમજે, આનંદ અજગર તણે જમ પડવું.

હું આ સમયે એવો છું કે, દાડતા હોય તે હાથીને માંડે ને વાઘને પછાડું. એટલા માંટે ઉચિત છે કે મારે દેશાટન કરવું; હવે મારાથી દરિદ્રતાની ખીડા સહેવાતી નથી.

સવૈથો.

નિજ ધરથી નર પંથ પળે તવ, સંશય નહિ એમાં તલભાર;
એક છુટે બહુ મળે તેહને, સકળ જગતમય ગૃહ નિરધાર;
રાત પડે ધનવાન પુરૂષ તે, કરે નગરમાં નીજ અવાસ;
ભિક્ષુકને જ્યાં પડે નિશા તે, સ્થળમાં તેનો થાવ નિવાસ-૧

એ પ્રકારે વાતચીત થયા પછી બાપને વિદાય કીધો અને હાથ ભીડીને પોતે આલ્યો ન પોતાના મનમાં એવું કહેતો જતો હતો કે,

ઢાહરો.

યદિ અભાગ્યવશ ગુણિતણો, ગુણ નહિ આવે કામ;
તો જઇયે તે સ્થળ જ્યહાં, કાઈ ન જાણે નામ

એ પ્રકારે સોચ કરતો એક નદીના તીરપર તે જઈ પહોંચ્યો. તે નદીના પ્રવાહ એટલો તો વેગમાં આલ્યો જતો હતો કે, પથ્થરોપર પથ્થરો ગબડતા આલ્યા આવતા હતા અને તેમનો ગડગડાટ કરતો શબ્દ કાસો સુધી સાંભળવામાં આવતો અને નાનું સરખું મોજું ઘંટી જેવડા પથ્થરોને તીરથી ઘસડી જતું હતું. તેથી તે નદીનાં જંતુ અને જળપક્ષી પણ નિર્ભય કદી રહેતાં ન હતાં. હવે પેલા મલ્લે જ્યું તો ઘણાએક ઉતારાઓ ગાંસડા પોટલાં બાધિલાં વિદેશની સામગ્રી સમેત એક હોડીમાં બેડા હતા; પરંતુ તે બળવાન પુરૂષની પાસ પારઉતરામણી આવવાને કાંઈ ન હોતું તેથી હાથ જોડવા ને વિનંતિનાં વચન કેહેવા લાગ્યો. કુશીલ માછીએ તેની વાતને હસવામાંજ ઉડાવી દીધી અને કહ્યું કે, જો તમારી પાસે દામ નથી, તો બળથી કામ નહિ ચાલે અને જો પાસે દામ છે તો બળનું કામ નથી.

ઢાહરો.

દશ પુરૂષસમ હોય બળ, જરિ ન આવશે કામ;
નદીપાર ત્યારે જશે, જવ દેશો કંઈ દામ.

માછીનાં એવાં વચનો સાંભળી બળવાન પુરૂષના મનમાં બહુ ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને તેને એવી મરજ થઈ કે, એના બહલો લઈ; પરંતુ નાવ છૂટી ગઈ તેથી તે મલ્લ ખૂમ પાડી

હાથે કે જે કપડાં મેં પહેરેલાં છે તેનાપર જો તું રાજ હોય
તો હું દવાને દિલગીર નથી. એકું સાંભળીને માછી લાલચમાં
પડી હોડી પાછી ફરવી લાવ્યો.

દોહરો.

લાલચ વશ નર ચતુર તે, ફેરે જઈ દુસાય;

જાળવચે જેમ ખગ પડી, પાછળથી પસતાય.

જેવો પેલો માછી પાસે આવ્યો કે તે બળવાન પુરૂષ તેની
ચોટલી પકડી નીચે પછાડ્યો ને ખૂબ હોક્યો. માછીનો મિત્ર
તેને મદદ કરવા હોડીપરથી નીચે આવ્યો, તેને પણ સારી
રીતે મેથીના સ્વાદ ચખાડ્યો. ત્યારે તો માછીઓએ મનમાં
વિચાર કીધો કે, હવે એની સાથે ઝગડો કરવામાં કાંઈ લાભ નથી.
નિદાન તેને હાથ જોડીને કેહેવા લાગ્યા કે, આપ જાલા, હોડીમાં
બેસો. અમે તમારી પાસે કાંઈ નહિ લઈએ.

છરપય.

કરવો તેને શાંત, ચિત્ત જે ચહે લડાઈ;

સુણવાં કડવાં વચન, ખરી ધરિને ચતુરાઈ;

વચન નમ્ર પ્રિય બોલિ, ક્રોધનો અનલ સમાવે;

ખાંધિ બાલ જો રીત, જેમ ગજને ચંભાવે;

શુભ નમ્ર વચન મુખ બોલતાં, વિચરૂ દૂર પળાય છે;

નહિ ખડગધારથી છેદતાં, રેશમ તેડ કપાય છે.

વળી તેઓ તે બળવાનને પગે પડ્યા ને કહ્યું કે, અમારો
અપરાધ ક્ષમા કરો. એમ કહી તેને મછવામાં બેસાડ્યો ને ચાલ્યા.
થોડે દુર જઈ એવી જગાએ જઈ પહોંચ્યા કે જ્યાં જળમાં એક
થાંભલો ઉભો કરેલો હતો. ત્યાં માછીઓએ બળવાનને કહ્યું કે,
નાવને માટે અહીં વિઘ્નનું ભય છે તો તમે બળીઆ ને સમર્થ છો
તેથી ઘટિત છે કે, આ થાંભલાપર જઈ દારકું પકડી લો કે
નાવને સંભાળી લઈએ. એકું સાંભળી બળવાન પુરૂષ પોતાની
વિરંતાને પૌરૂષના ઘમંડમાં આવીને જેમને સતાવ્યા હતા તેમના
રૂંદામાં સપડાવ્યા. વિદાન પુરૂષો કહે છે કે, જેના જીવને તે સતા-

વ્યો હોય તેને પાછળથી ગમે તે પ્રકારે મુજબ કરવામાં આવે,
પરંતુ તે ખેદના બદલામાં તારે તેનાથી નિર્ભય ન રહેવું કુળેથી
તેના અંતઃકરણમાં પેઢેલી તીરની આણી બહાર આવે અને
તને સતાવે. એવો સંદેહ તે બળવાનને તેમનાપર આવ્યો નહિ.

કુંડળિયો.

વેરી, તરકર, જુગટિયો, જૂઠનો સરદાર;
અપકારી, રાગી, ઋણી, નગરનારિનો ચાર;
નગરનારિનો ચાર, બૂલિ પરતીત ન છીજ;
સો સો સોગન ખાય, ચિત્ત એકે નવ લીજ;
કહે ગિરધર ધરધરે, દિયે અણુ તેડયા ફેરી;
હિતની કહે હજાર, પેટના પૂરા વેરી.

કાહુરા.

જે વેરીનાં વેરને, પાછળ દિયે વિસારિ;
તે વિપતિ તરપાળિ, ફળ, ભોગવશે દુષ્કારિ.
યદ્યપિ અરિ મૃદુ થઈ રહે, બની કદી નાચાર;
જ્યાં લગિ હાવ ન સાધશે, શાંત ન તે થાનાર.

જ્યારે તે બળવાન પુરૂષ દારકું લઈ થાંભલાપર ચઢી ગયો
ત્યારે માછીએ તે દારકું કાપી નાખ્યું અને નાવ હંકારી ચાલ્યા.
તે બળવાન ખરેખરો ગભરાઈ ગયો અને એ દહાડા સુધી
આપદા ને દુઃખમાં પડી રહ્યો. ત્રીજે દહાડે નિદ્રા આવી ગઈ
ને પાણીમાં પડી ગયો, તે એક દિવસ ને રાતમાં ખેંચાતો
તાણાતો બીજા કીનારાપર જઈ પહોંચ્યો. તેના શરીરમાં થોડોક જીવ
રહી ગયો હતો તે જ્યારે ઝાડના પાંદડાં અને ઘસની જડો
ઉપેડીને ખાઈ ત્યારે કાંઈ મુશ્કેલી ને સામર્થ્ય આવ્યું. પછી એક
વનમાંથી બીજા વનમાં ભટકતાં એટલો ચાલ્યો કે, તરસથી
વિકળ થઈ ગયો. પછી એક ડૂવાપર આવી પહોંચ્યો. ત્યાં એક
જાતના લોક થોડાં દાઢિયાં લઈ પાણી ખીવડાવતા હતા. હવે એ
બળવાન પુરૂષ પાસે તો એક કોડી પાણુ ન હતી, તેથી તેણે
પોતાની દીનતા પ્રગટ કરી પાણી માંગ્યું, પાણુ તેમને દયા ન

આવી. જ્યારે જરા પણ પાણી આપવાની ના પાડી ત્યારે તેણે ધક્કાચુકીનાં બળથી કામ કહાડ્યું, ને ફટલાકને ઠોકી પાડ્યા. આખરે ઘણાં એક લોકોએ એકઠા થઈ બળવાન પુરૂષને એવો માર્યો કે તેના હાઠકાં પાંસળાં નરમ થેંસ જેવાં થઈ ગયાં.

ચરણાકુળ હંદ.

એક સંપ થાયે સહુ મચ્છર, ગજને મારિ કરે નિર્મલસર;
કાઠી સહુ મળિ ચિતવે મનમાં, બ્યાધચામ ફાટે તે ક્ષણમાં.

પછી વટેમાર્ગીઓના એક ઝુંડ જતો હતો. તેની પાછળ પાછળ તે ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં એવા સ્થાનકે રાત પડી કે, જ્યાં ચોરોનું ભય હતું. તે ઝુંડમાં જેટલા વટેમાર્ગી હતા તે બધા ગભરાઈ ગયા ને ધ્રુજવા લાગ્યા. તેમણે જાણ્યું કે હવે પ્રાણ બચવાના નથી. ત્યારે પેલા બળવાન પુરૂષ બોલ્યો કે, તમે ડરો ના. આ સમયે મને એકજ જાણો. હું એકલો પચાસને પૂરો પડું એવો છું, અને જો ખીજા મિત્ર પણ સહાયતા કરે તો ગમે એટલા ચોર હોય તો શું કરી શકનાર છે? એવી વાત સાંભળી ખીજા લોક પણ દઢચિત્ત થયા અને સઘળાના મનમાંથી ભય જતું રહ્યું અને તેના સાથી થવાથી લોક ઘણા પ્રસન્ન થયા અને તેને સારી રીતે ખવડાવ્યું પીવડાવ્યું. બળવાન પુરૂષના અંતરની આગ જે અન્નવિના સળગી રહી હતી અને સામર્થ્ય ઘટી ગયું હતું તે જ્યારે તેણે જોજન કર્યું ને પાણી પીધું ત્યારે તેના પંચભૂતાત્મા તૃપ્ત થયા, તેથી તેને તુરત નિદ્રા આવી ગઈ. હવે પેલા વટેમાર્ગીઓના ઝુંડમાં એક ઘણો વૃદ્ધ હતો તે બોલ્યો કે, હે મિત્રો ! આ વટેમાર્ગી પર મને શક આવે છે. જેમ મને પહેલાં ચોરોથી થતું હતું તેહું ભય હાલમાં એને મને જોઈ ઊપજે છે. કહે છે કે, એક કંગાલની પાસે થોડા રૂપિયા આવી ગયા હતા તેને ઘરમાં આખી રાત ચોરોના ડરથી ઊંઘ આવતી ન હતી, તેથી પોતાના મિત્રોમાંના એકને પોતાની પાસે બોલાવી લાવતો કે એક કરતાં બે ભલા. જ્યારે તે ફેટલાક દહાડા રાતરાતના તેની સાથે રહ્યો ત્યારે એક દહાડો લાગ

એક તે મિત્ર તેના ફરિયા લઈ ચાલ્યો ગયો. સવારે બ્યારે ફરિયા ન દીઠા ત્યારે પેલો કંગાસ રોવા લાગ્યો. કાઠએ તેને પૂછ્યું કે શા સમાચાર છે ? તમારા ફરિયા ચાર તો નથી લઈ ગયા ? ત્યારે તે બોલ્યો કે, નહિ, ઇશ્વર જાણે મારો સાથી લઈ ગયો.

સોરઠો.

હું ન રહું નિરશંક, સાથીથી લઈ પ્રકૃતિ ગુણ;
તીખો અરિનો ડંખ, દરસાવે શુભ મિત્ર પણ.

આપણે બધા શું જાણીએ કે, આ પણ ચોરોમાંનો એક છે કે નહિ ? એ આપણામાં મિત્ર બની કેમ ઘુસ્યા ન હોય ? પછી સમય સાધી ચોરોને એ જાણવી પડાવે તો ? માટે મને એ ઉચિત જાણાય છે કે, એ હવડે ઊઘે છે એટલામાં આપણા ગાંસડા પોટલાં લઈ ચાલતા થઈએ. વૃદ્ધની શીખામણ સહુ સાથીઓને સારી લાગી અને બળવાન પુરૂષ તરફનું મનમાં ભય પેદા થયું; તેથી પોતાના સામાન ઉઠાવી ત્યાંથી તેને સૂતો છોડી ચાલતા થયા. તેના ઉપર બ્યારે સૂર્યના કીરણ પડ્યા ત્યારે તે બળવાન પુરૂષ જાગી ઉઠ્યો. જ્યુ તો કોઈ મનુષ્ય ન મળે. ગભરાઈને આમતેમ ફાંફાં માર્યા પણ કાંઈ પત્તો ન મળે. તરસથી તેનું મોઢું સુકાઈ ગયું, પછી ચિત્તની ઉદ્વિગ્નતાથી આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યો કે,

ચરણાકુળ છંદ.

કરે પવિકપર તે ઠગિણાઈ,
દિઠો ન જણે પથ દુખદાઈ.

કુખથી પીડિત થઈ એ પ્રકારે કેહેતો હતો, એટલામાં એક રાજાનો પુત્ર મુગયા નિમિત્ત સૈન્યથી આગળ નિકળી આવેલો હતો તે એની વાત ઉભો રહીને સાંભળતો હતો. તેના આકાર જોતાં રાજપુત્રને જાણાયું કે, મત્યક્ષમાં એનું સ્વરૂપ શુદ્ધ જાણાઈ પડે છે. એમ વિચારી રાજપુત્રે પૂછ્યું કે, તું ક્યાંનો રહેવાવાળો છે ? અને આ સ્થાનમાં કેમ પડ્યો છે ? એ વાત સાંભળી ને ને તેનાપર વીત્યું હતું તે સઘળું કેહેવા મંડ્યો. રાજપુત્રને તેની

વિપત્તિ દશા જોઈ દયા આવી. તેણે તેને પારિતોષિક અને હિતમ પદાર્થ આપ્યા, અને સંતુષ્ટ કરી તેને વિદાય કીધા, અને એક વિશ્વાસુ માણસને તેના નગર સુધી પહોંચાડી આવવા ઓકલ્યો. જ્યારે તે પોતાના નગરમાં આવ્યો ત્યારે તેને જોઈ તેના પિતા બહુ આનંદ પામ્યો અને તેને કુશળ પ્રસન્ન જોઈ પોતાનું ભાગ્ય વખાણ્યું. જ્યારે તે રાતના પોતાના પર વીતેલો વૃત્તાંત વર્ણવવા લાગ્યો—જેવા કે માછીઆનો અન્યાય, ગમરોના ચિત્તની કઠોરતા—જે કુવાપર પાણી પીવા જતાં અનુભવવામાં આવી હતી તે, અને વટેમાર્ગીઓ જે રાતના તેને સૂતો છોડી ચાલતા થયા હતા તેમની કૃતદ્રતા—એ સઘળું સાંભળી—તેના બાપ બોલ્યો કે, હમે તમને કહ્યું હતું કે, જીવાની વખતે નિર્ધનના હાથ ખાંધ્યા રહે છે અને સિંહનું સામર્થ્ય હાથમાં નથી રહેતું. એક નિર્ધન સિપાઈએ કહ્યું હતું કે, પચાસ માણ બળ કરતાં જવભાર સોનું વધારે સારું હોય છે. પુત્ર બોલ્યો કે, જ્યાં સુધી કુખ નથી સેહેતો ત્યાં સુધી ધન નથી મળતું અને જ્યાં સુધી પોતાના જીવનો સંકલ્પ નથી કરતો ત્યાં સુધી શત્રૂને નથી જીતતો. જ્યાં સુધી કુંડું નથી મસળવામાં આવતું ત્યાં સુધી દાણા નથી નિકળતા. તમે નથી જાણતા કે, થોડો કલેશ સહન કરવામાં મને કેટલી પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ છે: અને એક હંપની પીડા સહન કરવાથી કેટલું મધ લાગ્યો છું.

હોહરો.

લખ્યો લલાટે જટલો, મળે ખચિત આહાર;

આજસ તજિ હલમ કરે, ધન્ય તેહ નરનાર.

જો જલચરથી દિલ ડરી, જલ નવ કુએ જરૂર;

તો મુક્તાવણુ મરજિવા, કયમ પામે સુખ પૂર.

ઘંટીનું નીચલું પડ બોલો સહન કરે છે તે એટલા માટે કે ચાલતું કરતું નથી.

હોહરો.

સુતા સિંહના મુખ વિષે, શ્રમ નવ દોડી જાય;

માજે બેઠા બાજથી, કયમ પંખી પકડાય-૧

જે શિકાર કાઢ ચહુ, પર એટ મળી જાય;
તો મકરીની વૃત્તિનું, કરે અહણ ચિત્તમાં-૨
આપે બેઠાને કહ્યું કે, ઇશ્વરે તારી સહાયતા કરી છે અને
તારો ભાગ્યદાય સમજ કે, તને ભાગ્યશાળી પ્રુષ્ઠની બેઠ થઇ મધ્ય
અને તેણે તારી કૃપદશા જાણ કૃપાદષ્ટિ કરી. પરંતુ એવો સ-
જોગ કવચિત્ બની આવે છે, તે તારે આધીન નથી; કેમકે શિકારમાં
સદા એમ નથી બનતું કે શિકારી સદા સસલા મારી લઇ જાય,
પણ એમ પણ બને છે કે શિકારીને ઘાઇક દિવસ વાઘ ફાડી
ખાય. એક ઇરાનના પાદશાહે એક ભારી મૂલ્યની વીટીલક્ષ્યના
સ્થાનમાં લટકાવી દીધી અને કહ્યું કે, જેનું તીર એમાં લાગે
તેણે એ વીટી લઇ લેવી. હવે ચાર મનુષ્યાએ તીર ફેંક્યાં, તેમાં
એકનું પણ ન લાગ્યું. એટલામાં એક છોકરો જે અગાસીપર
તીર ફેંકવાની રમત કરતો હતો તેનું તીર પવનની ખેરણથી
તે વીટીમાં લાગું. રાજાએ તે છોકરાને વીટી સમેત ઘણુંક
પારિતોષિક અને ઉત્તમ પદાર્થ આપ્યા. પછી તે છોકરાએ
ધનુષ્યબાણનેજ બાળી નાંખ્યાં-લોકોએ પૂછ્યું કે, આ શું કર્યું ?
તે બાલ્યો કે ખસ, એની શાભા એટલે સુધીજ છે.

સારકા.

આવે કદિ સંજોગ, જતન અને નવ ચતુરથી;
અને એહવો જોગ, બાળક વેધે લક્ષ્યપર. ૧

લાલચની નિંદા વિષે વાર્તા.

એક મનુષ્ય કંઈથી લોટ માગી લાવી રોટલી બનાવતો
હતો, પરંતુ તેની પાસે શાકભાજીના મસાલો નહિ તેથી તે કુમ
પ્રાપ્ત કરવો તેના વિચારમાં હતો. તેવામાં ઘાઇ મંદમતિએ તેને
કહ્યું કે, તમે જાઈને સદાવ્રતના ભંડારમાંથી મસાલો લૂંટી લાવો
ને આનંદથી શાક બનાવો ખાવો. એવું સાંભળી તે ત્યાં દાડતો ગયો
અને વાસણમાં હાથ નાખી જેવો મસાલો કાઢવા જાય છે તેવાજ
ભંડારીએ એવો એક લાકડીના સપાટો લગાવ્યો કે, તેના એક
હાથ દ્વારા ગચો અને અંઝરખાની ખાંઠા પણ વૂટી ગઇ. ત્યારે તે

ખીજ હાથથી તુટેલો હાથ ઝાલી રોવા લાગ્યો અને બોલ્યો કે, જેવું કર્મ મેં કર્યું તેવું ફળ પામ્યો. જીઓ! ઘરની રોટલી ઘર-માંજ પડી છે ને હું આ અવદશામાં આવી પડ્યો છું, એમ હાથ ઝાલી રોતો હતો.

દોહરા.

માંગેથી મગિ જાય તો, સુકી રોટલી સાર;
દાનીનાં પકવાનપર, કર નવ કદી વિચાર. ૧
જે પરબોજન ભાગતાં, રાખે નિજ અભિલાખ;
સુતાં જગતાં રાતદિન, તે દુઃખ પામે લાખ. ૨

વાર્તા.

એક મોટો પ્રતાપી રાજા હતો, તેને એકે પુત્ર નહતો. જ્યારે તે મરી ગયો ત્યારે લોકોએ તેના કોઈએક પ્રધાનને રાજગાદીપર બેસાડ્યો. જ્યારે તે રાજ થયો અને તેણે ઠંકાનો શબ્દ સાંભળ્યો ત્યારે તેને એકાંતમાં એહન પડતું નહતું. નિદાન આમતેમ ચલાઈએ કરવા લાગ્યો અને તેની સાથે ચારે તરફના શુરવીરો લઢવા લાગ્યા. હવે તે પ્રધાન એવો પ્રબળ હતો કે, મોટા મોટા લડવૈયા સાથે લઢતો હતો. તેણે પોતાના ઘણાએક શત્રુઓને માર્યા. જ્યારે તેનાથી લોકો બહુ દુઃખી થયા ત્યારે ચારે તરફના ઘણાએક મનુષ્યો એકઠા થયા અને સઘળા-ઓએ પ્રધાનને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધો અને કોટમાંથી બહાર નીકળવા ન પામે તેમ કર્યું. પછી તીર ને પથરોથી તેને બહુ માર્યો. જ્યારે તે ઘણો દુઃખી થયો ત્યારે એક તપસ્વીને તેણે દેહેવાડ્યું કે, હું મોટા કલેશ ને બંધનમાં પડ્યો છું; મારે માટે આપ શ્રોત્ર પરમેશ્વરનું આરાધન કરી સહાયતા કરો કે, હું આ આપત્તિથી બચું. આ લડાઈમાં મારું કોઈ શસ્ત્ર કામ નથી આવતું. એ વાત સાંભળી તપસ્વીએ ઉત્તર દીધો કે, “અડધી રોટલી ખાઈ કેમ સૂઈ ન રહ્યો.”

દોહરો.

નહિ લખપતિ નહિ કોટિપતિ, નવ કુબેરને હોય;
સંતોષી જે સુખ લહે, તે સુખ ન લહે કોય. ૧

તરંગ ૧૫ મો.

કૃતજ્ઞની પ્રસંશા અને કૃતધ્વનની નિંદા.

દોહરો.

ભૂલે કૃત ઉપકારને, વળી કરે અપકાર;

તે તો પતિત કૃતમ્મ નર, દુર્ગતિ લહે અપાર. ૧

પશ્ચિમ દશમાં સુમતીક રાજનો પુત્ર દુર્જય નામે રાજા મોટો પ્રતાપી થઈ ગયો છે. તેણે પોતાના બાહુબળથી દશદશાંતરના રાજાઓને જીતીને પોતાને સ્વાધીન કીધા હતા. કોઈએક સમયે ચતુરંગિણી સેના સમેત કોઈ દશના રાજાને જીતવાને માટે તે જતો હતો તે વારે માર્ગમાં એક એવું મોટું વન આવ્યું કે, જ્યાં ઘણું દુર સુધીમાં એક પણ ગામ નોહોતું જણાતું. વનમાં ભટકતાં પેટલાક દિવસ વિત્યા, પરંતુ તે વનનો અંત ન મળ્યો અને રાજાની સેનામાં જે ખાનપાનના પદાર્થ હતા તે ખપી ગયા. એમ છતાં કોઈ ગામ કે નગર નજરે પડ્યું નહીં, સઘળું સૈન્ય કુધાથી બ્યાકુળ થયું હતું, પણ આગળ જતાં કોઈ ગામ નગર મળી જશે એવી આશાથી ચાલ્યું જતું હતું. નિદાન એક એવું રમણીક વન આવ્યું કે તેમાં શોભાયમાન લીલાંછમ વૃક્ષ દેખાતાં હતાં અને વિવિધ પ્રકારનાં પક્ષીઓ નાદ કરતાં હતાં. ત્યાં નદીના તટપર તપસ્વીઓની નાની નાની ઝુપડીઓ આવી રહી હતી અને ત્યાં આગળ તપસ્વી લોક ભજનકીર્તન કરતા હતા. જ્યારે ત્યાં રાજાની સેના પહોંચી ત્યારે રાજાએ તપસ્વીઓને પૂછ્યું કે, તમારા સહુમાં વડો તપસ્વી કોણ છે? તેમણે કહ્યું કે, પૃથ્વીનાથ ! અમારા સઘળાનો સ્વામી અને ગુરૂ ગૌરમુખ નામે મુનિ, મોટા મહાત્મા છે, તેમની પાસે અમે ભણિયેગણિયે છીએ. અને તપસ્થાની રીતિ ધીખીએ છીએ. નિદાન તપસ્વી લોક રાજા દુર્જયને ગૌરમુખ મુનિની નિકટ લઈ ગયા. રાજાએ મુનિને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કીધા અને કહ્યું કે, હું સુમતીક રાજાનો પુત્ર દુર્જય છું. આજ મારું મોટું પ્રવૃથ્ત ઉદય પામ્યું કે, આપ જેવા મહાત્માનું દર્શન પ્રાપ્ત થયું.

મુનિએ કહ્યું કે, હમારે માટે પણ આજનો દિન મોટો શુભદાયક થયો કે, આપ પ્રજાપાળક પૃથ્વીનાથે આ લિક્ષુકની પર્ણકુટીને શોભાવી. રાજાઓની એ પરંપરાની રીતિ છે કે દીના અને લિક્ષુકોપર કૃપાદષ્ટિ કરવી. રાજાએ કહ્યું કે આપની આજ્ઞા હોય તો સૈન્ય આગળ વધે, ક્રમક્રમે આ સ્થાનકે રહેવાથી તપસ્વિયોને પીડા થશે. મુનિએ કહ્યું કે મારી પ્રસન્નતા એ વાતમાં છે કે આપનું સૈન્ય આજ, આ જ સ્થાનકે ઠરીને વિશ્રામ કરે અને જે કાંઈ ક્ષમભૂળનો આ કુટીમાંથી પ્રસાદ મળે તેના અંગીકાર કરે. એ વાત સાંભળી રાજા બોલ્યો કે, બહુ સારું. આજ રાતની રાત એજ પવિત્ર સ્થાનમાં અમે રહીશું.

હવે રાજાને આશ્ચર્ય એ લાગતું હતું કે, આ મુનિ આ અપાર સૈન્યની પરોણાગત કેવી રીતે કરી શકશે? જ્યારે ત્યાંથી ઉડી રાજા પોતાના ડેરાપર ગયો ત્યારે ગૌરમુખ મુનિને અત્યંત સોચ થયો કે, મેં રાજાને રાખ્યો તો ખરો પણ હવે એની પરોણાગત કેવી રીતે બની શકશે. એ પ્રકારે સોચ કરતા મુનિ નદિના તટપર ગયા અને ઈશ્વરનું ધ્યાન અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે, હે દીનબંધુ ! હું વારંવાર પ્રભૂજી પ્રત્યે એજ પ્રાર્થના કરતો હતો કે, મારે કોઈ વસ્તુની આકાંક્ષા ન હોય; અને એમજ બન્યું કે, ભજનથી વિશેષ દાસને કોઈ વસ્તુની અભિલાષા ન થઈ; પરંતુ આજ મેં દુર્જય રાજાને રાખ્યો અને તેની સાથે અનેક જીવજીવાળી વ્યાકુળ હોવાથી પ્રાર્થના કરું છું કે, આહાર આદિક વડે તેમને યથોચિત સત્કાર કરવામાં આવે. જ્યારે એ પ્રકારે ગૌરમુખ મુનિએ સ્તુતિ કીધી ત્યારે અનાજૂત વિજળીની સમાન એક મૂર્તિ પ્રગટ થઈ. તેણે જેની જ્યોતિ આકાશ સુધી ફેલતી હતી એવું એક પ્રકાશિત મણિ મુનિના હાથમાં આવીને કહ્યું કે, તમારી પ્રાર્થના અંગીકાર કરવામાં આવી છે; માટે આ દિવ્ય મણિ ગ્રહણ કરો. એનું નામ ચિત્તમિત્રિ મણિ છે; અર્થાત્ જે ચિત્તમાં મનારથ હોય તેને એ સિદ્ધ કરે છે. માટે તમે એને સ્થાપિત કરો જે વાતની અભિલાષા કરશો તેજ પ્રાપ્ત થશે. એટલું કહી તે મૂર્તિ અંતર્ધાન થઈ ગઈ.

હવે ગૌરમુખમુનિએ પ્રસન્ન ચિત્ત થઈ મણિને એક સ્થાન પર રાખીને કહ્યું કે, “હે પ્રભુના મણિ ! માઈ એજ પ્રયોજન છે કે, “આજ આખી રાતભર રાજ દુર્ગ્ય અને તેની સેનાને જે અલિલાખા ઉપને તે પૂર્ણ થાય.” એટલું બોલીને મુનિ પોતાની ઝુપડીમાં પૂર્વવત્ લજ્જન કરવા લાગ્યા. ત્યારપછી તેના જેમ જેમ પ્રકાશ વધતો ગયો તેમ તેમ તે મણિની આગળ સર્વ વસ્તુઓના ઢગ થતો જતો હતો. વળી અનેક પ્રકારના સેવક સેવકીઓ અને દાસીઓ પ્રગટ થઈ. તેમણે અનેક પ્રકારના મોટા મોટા ડેરા ખડા કરી દધ, રાજની સેનામાં જેને જે વસ્તુની અલિલાખા થતી હતી તેને તેજ વસ્તુ આપતાં હતાં. તે એટલે સુધી કે આખાં લશ્કરને ખાવાપીવા બોલવા આદિની વસ્તુઓથી દૈવપ્રેરિત સેવકોએ આખી રાત સરભરા કીધી. પ્રાતઃકાળ થતાંજ સઘળી ઋદ્ધિસિદ્ધિ લઈ તે દિવ્ય સેવક અંતર્યામી થઈ ગયા. એવો ધૂમધામનો શિષ્ટાચાર જોઈ રાજને મોટું આશ્ચર્ય લાગ્યું, કે આ તપસ્વીની ઝુપડીમાં કાંઈ ચીજ નોંદોતી ને રાતભર અનેક પ્રકારના પદાર્થ અમારા સૈન્યમાં ચાલ્યા આવ્યા, તેમજ જે વસ્તુ કદી ખાવામાં ન આવેલી તે વસ્તુ આજ ખાવામાં આવી, એ શું ? એમ મનમાં સોચ કરી રાજએ પોતાના હરકોને પૂછ્યું કે, આ સિદ્ધિનું કારણ શું છે ? તેમણે કહ્યું કે, પૃથ્વીનાથ ! મુનિને એક એવો અદ્ભૂત દિવ્ય મણિ મળ્યો છે કે, તેની નજીક જે અલિલાખા કરવામાં આવે તે પ્રાપ્ત થાય છે; બીજું કાંઈ કારણ નથી એવો અમે ભલીભાંતિ નિશ્ચય કર્યો છે. એવી વાત સાંભળી રાજએ એક વિશાલ નામના પ્રધાનને કહ્યું કે, તમે જઈને મુનિને કહો કે, તે મણિ અમને આપી દા તો તેના બદલામાં જેટલું ધન માત્રે તેટલું તેને આપવામાં આવશે. એ મણિ મળવાથી અમારું મોટું પ્રયોજન પાર પડશે. જ્યાં કાંઈ ડેરા પડશે ત્યાં એ મણિ દ્વારા સર્વ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ જશે. વિશેષે કરીને લડાઈની વખતે, કે જ્યારે બહુધા શત્રુ લોક, ચારે તરફથી સામગ્રી આવતી જતી બંધ કરે છે, ત્યારે એનાથી મોટો અર્થ સરશે.

રાજાનાં આવાં વચન સાંભળી પ્રધાન બોલ્યો કે, પૃથ્વીનાથ ! આપની આજ્ઞા મારે માથે ચઢાવું છું; પરંતુ આપની આગળ કાંઈ નિવેદન કરવા ચાહું છું. જો આજ્ઞા હોય તો કહું. રાજાએ કહ્યું કે, બહુ સારું, જે તમારા દિલમાં હોય તે મન બોલીને કહો. કોઈ વાતના સંદેહ મકરશે. ત્યારે પછી વિશાળ નામનો તે પ્રધાન બોલ્યો કે, સુણો પૃથ્વીનાથ ! સેવકોનાં એજ ધર્મ છે કે સ્વામી જે આજ્ઞા કરે તેનું પ્રતિપાલન કરવું; પરંતુ રાજાના નિકટવર્તી સેવકો, અર્થાત્ મંત્રી પ્રધાનોને એટલી વિશેષતા હોવી જોઈએ કે રાજાની જે આજ્ઞા હોય તેનું પ્રથમ તો મૂળ કારણ, તેમજ પ્રયોજન તથા કામ સમજાવેલું અને એમ વિચાર કરવો કે સ્વામી ખરેખરી આજ્ઞા કરે છે કે, આજ્ઞાને મિષ્ટે પરિક્ષા લે છે. પછી તે વાતના બુદ્ધિથી નિશ્ચય કરી, અંતે જે કરવું ઘટે તે કરવું. જે વિના વિચારે સ્વામીની આજ્ઞાને અનુકૂલવર્તી થઈ જાય છે તેમની પાછળથી મોટી અપ્રસિદ્ધા તથા દુર્દશા થાય છે, જેમ રાજા ધર્મશીલના સલાસદોની થઈ.

રાજા દુર્જય બોલ્યો: એ કથા ક્રમ છે ?

પ્રધાન બોલ્યો:—રાજા ધર્મશીલની સલામમાં સ્ત્રીસમેત એક વૈશ્ય જઈને કહ્યું કે, પૃથ્વીનાથ, મારા દેશમાં દુકાળ પડ્યો છે માટે જો આપની આજ્ઞા હોય તો આપના દેશમાં થોડા દિવસ રહી કાળદોષ કરું. રાજાએ કહ્યું:—બહુ સારું; જ્યાં તમારું મન માને ત્યાં સુખે રહો. તમને કોઈ પ્રકારનું ભય નહિ રહે. હવે પેલો વૈશ્ય તે દિવસથી રાજાનાં રાજ્યમાં રહી વેપાર કરતો રહ્યો. બ્યારે તેના દેશમાં સુકાળ થયો ત્યારે તેણે પોતાને દેશ જવાનો વિચાર કર્યો; અને રાજાની નિકટ જઈને કહ્યું કે, મહીનાથ ! આપનું રાજપાટ કીર્તિવંત રહે અને ઇશ્વર દિનપ્રતિદિન ઐશ્વર્ય વધારે—હું આપની શરણમાં રહી બહુ સુખ પામ્યો. હવે આપની પાસે વિદાય માંગવા આવ્યો છું.

રાજાએ કહ્યું કે, હમારી તમારી વચ્ચે જે વચન પ્રમાણ થયું છે તે પૂરું કરી આવ્યો જાઓ. તેણે કહ્યું

કે મહારાજ! મને કંઈ સાંભરતું નથી; જે વાત મેં કહી હોય તે કહો. રાજા બોલ્યો કે:-તમે કહ્યું હતું કે, જતી વખત તમે તમારી સ્ત્રી મહારાજને આપી જશો, તો હવે તે સ્ત્રીને હમારી પાસે મુકીને ચાલ્યા જાઓ. વૈશ્ય બોલ્યો:-મહારાજ! હું એમ બોલ્યો નથી; પરંતુ આપ રાજા છો તો જે કહો છો તે કોઈને હશે. એ વાત સાંભળી રાજા ધર્મશીલ પોતાના સભાસદોની સામે જોઈને કહેવા લાગ્યો કે, હમારી પાસે એ વાતના કેટલા સાક્ષીઓ વિદ્યમાન છે. રાજાનાં એવાં વચન સાંભળી સભામાં જે ધર્મિષ્ઠ અને બુદ્ધિમાન સભાસદ હતા તે નીચું માથું કરી ચુપ રહ્યા ને બીજા તમામ સભાસદો એક સાથે બોલી ઉઠ્યા કે, એ વાત તો હમારા દખતાં થઈ છે કે, જ્યારે એ પહેલીવાર આવ્યો હતો ત્યારે એણે ભર કચેરીમાં સ્ત્રી આપી દેવાનું વચન આપ્યું હતું.

જ્યારે એ પ્રકારે સાક્ષિઓથી વૈશ્ય વચન આપવું નિશ્ચિત હતું; ત્યારે તે વાણિયો સ્ત્રીના વિચોગ થવાનાં દુઃખમાં વિકળ થઈ થોડીવાર ચુપ રહ્યો અને રાજા ધર્મશીલની આંખોમાંથી આંસુની ધારા ચાલી. એ ચરિત્ર જોઈને વાણિયો વળી વધારે ઘભરાઈ ઉઠ્યો અને હાથ જોડીને બોલ્યો કે, પૃથ્વીનાથ! આ તે કેવી નવાઈની વાત કે, આપ રૂવો છો? શેરું તો ઉલટું મારે જોઈએ કે જેની સ્ત્રી છીનવી લેવામાં આવે છે.

રાજા બોલ્યો કે, સાંભળ વૈશ્ય! તારું ને મારું દુઃખ એકસરખું નથી; કેમકે તારી સ્ત્રી છીનવી લેવામાં આવશે તો બીજા મળી શકશે પણ મારું તો ધન, ધર્મ, રાજ સઘળું બિગડવા બેઠું છે કે, જે પાછું મળે કઠણ છે. અર્થાત્ મારી સભામાં એવા એવા અધર્મી ને મિથ્યાવાદી એકઠા થયા છે કે મને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા ચાહે છે. જેની સભામાં એવા અધર્મવાદી હોય તેના વિનાશમાં શો સંદેહ? જો એમના મિથ્યા બોલવાથી તમારી સ્ત્રીને હમે લઈ લઈએ તો તેમાં અમારો શો અર્થ સરે? એ પ્રકારે રાજાને ક્રોધિત જોઈ; જેઓએ મિથ્યા સાક્ષી આપી હતી તેમનાં મુખ મુકાઈ મુકાઈ જેવાં થઈ

અર્થાં. પ્રધી રાજા ધર્મશીલે તે વૈશ્યને સ્ત્રી સમૈત માન સાથે વિદાય
કીધા, અને તે સમૈ જે ચૂપ બેઠા હતા તેમને છોડી, નેટલા
મિથ્યાવાદી પ્રધાન હતા તે બધાને રાજ્યની બહાર કાઢી મુક્યા.

દાહરો.

સંગ કુસંગતિ પામિને, જેનો અટલ વિવેક;

૫૫ ભૂષણુ તેને કહે, ધરે રાજની ટેક. ૧

વિશાળ પ્રધાન, દુર્જય રાજાને કહે છે કે, જુઓ,
જેવી ઉત્તમ પરીક્ષાથી રાજા ધર્મશીલે પુરા ભલાને જેમ ઝાળખી
લીધા તેમ મને ધાસ્તી લાગે છે કે, રખેને આપની તેવી આજ્ઞા
તો નહિ હોય!!

દુર્જય રાજાએ કહ્યું કે, હમે અંતઃકરણથી આજ્ઞા
આપિયે છૈયે કે, તમે મુનિની પાસેથી જેમ ક્ષવે તે-
મ કરી મણિ લઈ આવો. વળી તમારે બીજું કંઈ કહેવું
હોય તે કહો. પ્રધાન બોલ્યો કે, પૃથ્વીનાથ, સેવકનો આજ્ઞા પ્ર-
તિપાલન છોડી બીજા શા અધિકાર છે? પરંતુ શુભચિતક સેવકનો
ધર્મ છે કે પોતાના પ્રભૂને જાણી ખૂબી નીતિરૂપી પ્રબવાટિકાથી
દૂર કરી અન્યાયરૂપી કંટક વનમાં, સામર્થ્ય છોડે ન જવા દેવો.
એટલા માટે કંઈક નિવેદન કરું છું કે, સૃષ્ટિકર્તાએ જ્યારે ભાતિ-
ભાતિની સૃષ્ટિ બનાવી અને પ્રત્યેકને માટે પ્રથક્ પ્રથક્ કર્મ
નિયત કરી દીધાં કે, કોઈ નિર્ધર્મી ન રહે: પણ સર્વે કંઈ ઉદ્યમ કરી
પોતાનો આહાર પોતે ઉત્પન્ન કરી શકે. વળી વસ્તુ વા ધન વા
રચના વા વિદ્યાગુણદ્વારા પોતપોતામાં એક બીજાના સહાયક થાય,
કે જેથી કોઈ વિના આહાર ન રહે; વળી ઘણાંએક મનુષ્યો
એક સ્થાનપર વસવાથી એ વાત પણ સંભવિત થઈ કે પ્રત્યેક
મનુષ્ય ઇંદ્રિયોને વશ થઈને પોતાના લાભને ખાતર બીજાને હાનિ
કરવાનું મનપર ન લે, અર્થાત્ સહુ પોતપોતામાં એક બીજાના પદાર્થ
છીનવી લેવાની અભિલાષા ન કરે. વળી એજ કારણથી જાત
જાતના ઉપદ્રવ ઉભા થાય છે, તેટલા માટે સૌની મેરણાથી એવો
અનુભવ થયો કે, એક કોઈ એવો ન્યાયકર્તા હોવો જોઈએ કે જે

પોતાનાં સામર્થ્યનાં કારણથી સહુથી પ્રખળ રહે અને સહુને પોતાને આધીન રાખે. વળી કુલીન અને સત્પાત્રોને અન્યાયીઓ અને ઉપદ્રવીઓના અન્યાયથી બચાવે અને એવો પ્રબંધ કરે કે સહુ પોતામાંજ પ્રસન્ન રહે. એવો જે પ્રબંધકર્તા તેને મહાત્મા-જન રાજા કહે છે. મનુષ્યને માટે એ પદવી બહુ મોટી છે, તે એટલે સુધી કે રાજાને ઇશ્વરના મોટો અંશ કહે છે. એટલા માટે રાજાનો ધર્મ છે કે ન્યાય, પ્રજાપાલન અને કુદને દંડ એ આદિ કામમાં તત્પર રહેવું. પ્રથમ એવો પ્રબંધ હોવો જોઈએ કે જે એવા સજ્જન અને સત્પુરુષ હોય કે જેમની સજ્જનતાનું રૂણ બીજાને પહોંચતું હોય, તેમને સૃષ્ટિમાં ઉત્તમ સમજી, આખરૂંથી રાખવા અને તેમને રાજકાર્યના આધિકાર આપવો. બીજા, જે માણસો સજ્જન હોય, પરંતુ તેમની સજ્જનતાનો ગુણ બીજાને ન પહોંચે, તેમને પણ મિત્ર રાખવા ઉચિત છે. ત્રીજા, એવા કે, જે ન પુરા કે ન ભલા-તેવાને ભલાઈની અભિલાષા ઉપજે તેમ કરવું જોઈએ. ચોથા, જે પોતે દુર્જન હોય, પરંતુ તેમની દુર્જનતાનો અવગુણ બીજાને ન પહોંચે તેમને દુઃખી ન બેદિત રાખી અને સદૈવ તાડના કરતા રહેવું, કે જેથી ધીરે ધીરે તેઓ સુધરતા જાય. પાંચમા, એવા માણસો કે જે પોતે પુરા હોય અને તેમની પુરાઈનો અવગુણ બીજાને પણ પહોંચે, તેમને મહાકુષ્ટ અને સૃષ્ટિમાં અધમતર સમજી તેમનાપર નજર રાખતા રહેવું; અને ન્યારે અપરાધ નિશ્ચિત થાય ત્યારે તેમને કઠિન દંડ દેવો; અને તેમને બંદીખાનામાં રાખવા. જો તેમ કરતાં પણ ન માને તો તેમને દશનિકાલ કરવા. હવે ન્યાયને માટે રાજામાં ચાર વાત અવશ્ય હોવી જોઈએ. પ્રથમ, રાજા બુદ્ધિમાન હોવો જોઈએ, બીજું, કોઈપણ મતનો પક્ષ વિપક્ષ ન રાખે, ત્રીજું, ન્યાયસભામાં સહુને આવવાની આજ્ઞા આપે, ચોથું, ઇંદ્રિયોને વશ થઈ કોઈની પણ વસ્તુપર અન્યાયથી અભિલાષા ન કરે, પણ અન્યાય સહિત વસ્તુને મોટી અને તૂણથી પણ તુચ્છ સમજે. એ ચાર ધર્મોથી વિશેષ એક આ પરમ ધર્મ છે કે જે કોઈ આપણાપર કાંઈ ઉપકાર

કરે તેનાપર પણ કાંઈ ઉપકાર કરવો અને જો મરુપકાર કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો ઉપકાર માનતા રહેવું અને તેનાપર અપકાર ન કરવો; કેમકે ઉપકાર ફિટાડી નાખવા સમાન પૃથ્વી-તલમાં કોઈ પાપ નથી.

હાહરો.

ચોર, જુગારી, અધમ, ખળ, લંપટ ગતિ માન;
નહિ કૃતદ્ધની યાય ગતિ, એ નિશ્ચય વૃષ જાણુ. ૧

વળી એ વાત હું પોતાની ઉક્તિથી નથી કહેતો પણ શાસ્ત્રમાં નિર્ણયસહિત એના દૃષ્ટાંત આપ્યા છે:-

શ્લોક.

મિત્રદ્રોહી કૃતદ્ધશ્ચ યે ચ વિશ્વાસઘાતકાઃ ॥

ત્રયસ્તે નરકં યાંતિ । યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ ॥૧॥

અર્થ-મિત્ર સાથે દ્રોહ કરવાવાળો, ઉપકાર નહિ માનવા-વાળો, અને વિશ્વાસઘાત કરનારો એ ત્રણે જ્યાંલગી આકાશમાં સૂર્ય અને ચંદ્રમા રહે ત્યાંસુધી નરકમાં રહે છે. હે રાજા, પરલોકમાં તો અવશ્ય કૃતદ્ધની કુર્ગતિ છેજ; પરંતુ આલોકમાં પણ તેની કુર્ગતિ અને કુર્યશ પ્રસાર પામે છે. અનાચારી નામના એક મંદમતિની એવીજ કુર્દશા થઈ હતી.

રાજા કુર્જય બોલ્યો કે, અનાચારીની કથા કુવી છે ?

પ્રધાન બોલ્યો કે સાંભળો રાજાજી, હું આપને એક કૃતદ્ધની વાર્તા કહું છું તે આપ સાંભળો. રાજા બોલ્યો:-ખડું સારું, કહે પ્રધાન બોલ્યો કે, મહારાજા! મગધ દેશમાં એક શ્રુતિપાળ નામે બ્રાહ્મણના ત્રણ પુત્ર હતા. તેમાં મોટાનું નામ બુદ્ધિશાળી, વચ્ચલાનું નામ અનાચારી અને નાનાનું નામ રૂદ્રશર્મા હતું. મોટો અને નાનો એ બન્ને પુત્ર મોટા ધર્મનિષ્ઠ હતા અને ભલા માણસોના સમાગમમાં બેસતા ઉઠતા; તેમજ વિદ્યાગુણ શીખતા હતા. તેજ પ્રમાણે પોતાની કુળ પરંપરાની રીત્યનુસાર અન્યાય અધર્મથી

હરતા હતા, અને તેમના પિતા પણ તે બન્નેની ચાલચલાણુ જોઈ પ્રશન્ન થતો હતો. વચ્ચે પુત્ર જેનું નામ અનાચારી હતું, તે ખરેખરે અનાચારી થયો. જ્યાં કાંઈ ચોર, ઉચ્છ્રાંનો સમાગમ થાય તેજ સ્થાનમાં ખેસતો ઉડતો; ને ભણવાગણવાપર રૂચિ કરતો નહીં. પિતા, હિતમિત્ર ને કુંટુંબી તેને સમજવતા, તથાપિ તે તેમનું કાન ધરતોનહીં. એક તો તે નિજ પ્રકૃતિથી સજ્જન ન હતો; તેમાં વળી નીચોની સંગતિ થઈ એટલે સંપૂર્ણ બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ ગઈ.

હાહરો.

હીન કુસંગતિ પામિને, સુખ ન લહે સંસાર;

નીચ મતે ચતુરાઈ નવ, રહે કદી તલભાર. ૧

જ્યારે તેનાથી અનેક અનુચિત કર્મ થયાં, ત્યારે લોકાપ-
વાદના ભયથી અને દુર્યશકારી સમજીને પિતાએ ઘરમાંથી તેને
કાઢી મૂક્યો. ત્યાંથી તે કોઈ પહાડવાળા જંગલમાં જઈ પહોંચ્યો.
ત્યાં ચોર લોકોની વસ્તી હતી. તે લોકોએ તેને પકડ્યો અને
પોતાના નાયક પાસે તેને લઈ ગયા; અને ત્યાં જાહેર કર્યું કે,
અમારા લોકોનો બેદ લેવાને આ કોઈ રાજાનો મોકલેલો અહીં
આવ્યો છે. ત્યારે અનાચારીએ નાયકને પોતાનું વૃત્તાંત સંભળાવ્યું
અને કહ્યું કે, ઘરમાંથી કાઢી મુકેલો એવો હું અહીં આવ્યો છું;
હવે હું આપને શરણુ છું, જેમ મનમાં આવે તેમ કરો. નાયકે
તેને કુલીન અને સ્વરૂપવાન જોઈને પોતાની કન્યા સાથે તેનાં
લગ્ન કરી એક ઘરમાં રાખ્યો; ત્યારથી, તે અનાચારી, ચો-
રપતિની કન્યા સાથે તેજ સ્થાનમાં રહેવા લાગ્યો. અને તેમના
પેઠેજ શિકારે જઈ પશુ પક્ષી મારી લાવતો અને પોતાની પત્ની
સમેત ખાતો હતો. એ પ્રકારે તે, તેજ સ્થાનમાં ઘણાએક દિવસ સુધી
રહ્યો. કોઈ એક સમયે અનાચારીનાં સ્થાનપર તેના દરશના એક
ચોગી આવી પહોંચ્યો. અનાચારીએ તેને સ્વદેશી જાણીને રાખ્યો
અને ઘણી આગતાસ્વાગતા કરી. બીજે દિવસે ચોગીની પાસેતે એઠેલો
છે ને વાતચિત કરે છે એટલામાં, કોઈ પક્ષીને વૃક્ષપર જોઈને

તેણે એવું તીવ્ર મારું કે, પક્ષી મરણતોલ થઈ નીચે પડ્યું. ત્યારે ચોગીએ કહ્યું કે, તું આવો કલીન થઈ કેમ જીવહિંસા કરે છે. એ વૃત્તિ તમારા કુળની નથી, કે થોડા માંસને સાફ તમે જીવની હત્યા લીધી. અનાચારી જોલ્યો કે ખાવાજી ! આપ એક પક્ષીને જોઈ આશ્ચર્ય પામ્યા છો, પણ હું તો હજારો પશુ પક્ષી મહિનામાં મારું છું; તેમાંથી થોડાં હું ખાઉં છું ને ખાકીનાં ખીજને ખવાડું છું. ચોગી જોલ્યો કે, મનુષ્યને જ્યાંસુધી અનાજ આદિ ખાવાને મળે ત્યાંસુધી જીવહિંસા ન કરવી જોઈએ; પણ તમે દસ્યુ જાતમાં વસીને પોતાના કુળધર્મ નષ્ટ કરી દીધા. હજી પણ પોતાના પરંપરાના ધર્મને સમજો તો સાફ. એટલું કહીને ચોગી તો ખીજ વનમાં ચાલ્યો ગયો.

તે ચોગીના સમજવવાથી યદ્યપિ અનાચારીને પરિપક્વ જ્ઞાન તો ન થયું, પરંતુ એટલી ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થઈ કે, મેં દસ્યુ જાતોમાં રહી પોતાના લોક પરલોક નષ્ટ કરી દીધા છે; એમ સોચ કરી રાતની વખતે ત્યાંથી નાઠો; પરંતુ પંથ ભૂલી એક મોટા ભયંકર વનમાં ચાલ્યો ગયો. તેમાં બે દિવસ સુધી ભટક્યો, પણ કંઈ માણસની વસ્તી નજરે પડી નહિ. ત્રીજે દિવસે એક મહામોટું વડનું વૃક્ષ નજરે પડ્યું. તેપર અનેક પક્ષીઓના શબ્દો કાને પડતા હતા. તે કોઈ પક્ષી મારી તેનું ભોજન કરવાના વિચારથી ત્યાં ગયો ને જુએ છે તો બગલાનો રાજ એક બેડો ભારી પક્ષી, જેનું નામ રાજધર્મ હતું તે, અનેક પક્ષીઓના મધ્યમાં બિરાજમાન હતો; અને તેમાં એટલી ચૈતન્યતા હતી કે, તે અનેક જીવોની જોલી જોલતો અને સમજતો હતો. તે અનાચારીનું અપૂર્વ રૂપ જોઈને જોલ્યો કે, તમારો આકાર આ દેશના મનુષ્યો જેવો નથી, તમે કોણ છો ? ન તમારે અહીં આવવાનું કારણ શું ? અનાચારીએ પોતાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા વર્ણન કરીને કહ્યું કે, હું વસ્તી જોઈ છું કે કાંઈ કેકાણું મળે તો ત્યાં રહું. વળી આજ મને કાંઈ ભોજન પણ નથી મળ્યું, તેથી મારા માણ વ્યાકુળ છે. એ વાત સાંભળી રાજધર્મ

બકરાને કહ્યું કે, અહીં મનુષ્યોની વસ્તી નથી. જ્યાં ત્યાં રાક્ષસ રહે છે. જો તેમની નજરે પડ્યા તો તમને સટદતાકે ખાઈ જશે. એટલા માટે તમે આજ સ્થાનમાં રહો અને તારા ભોજનનો પણ ઉપાય કરો છું. સહવારે કાંઈ વિશેષ ઉપકાર કરીશ.

એટલી વાત કહીને બકરાને બગલાઓને મોકલી મોઠાં મોઠાં માછલાં મંગાવી આપ્યાં. અનાચારીએ તેને સેકીને રૂચીપૂર્વક ભોજન કીધું. પછી પાનડાં બિછાવી તેજ સ્થાનકે સૂઈ રહ્યો. પ્રાતઃકાળને સમયે રાજધર્મની પાસે જઈ અનાચારી બોલ્યો કે, મને વિદાય કરો. રાજધર્મે કહ્યું કે અહીંથી બાર કોસપર વિરૂપાક્ષ નામે રાક્ષસોનો રાજ્ય મારો મિત્ર છે ને મોટો ધનવાન છે. તું તેની પાસે જ. મારા સંદેશાથી તે તને બહુ ધન આપશે. તે ધન લઈ તું અહીં આવશે એટલે હું તને વિદાય કરીશ. એ પ્રકારે સમજાવી બુજાવીને રાજધર્મે અનાચારીને વિરૂપાક્ષ રાક્ષસરાજની પાસે મોકલ્યો. અનાચારીએ ત્યાં જઈને પોતાનું સઘળું વૃત્તાંત, તેમજ બકરાજનો સંદેશો સંભળાવ્યો, કે એણે મને દરિદ્રી જોઈ આપની પાસે મોકલ્યો છે તો મને થોડું ધન મળે તેમ થાય તો સારું. વિરૂપાક્ષે પોતાના પ્યારા મિત્ર બકરાજના કુશળકેમનું સર્વ વૃત્તાંત પૂછીને કહ્યું કે, હું તમારા આવવાથી પ્રસન્ન થયો, કેમકે તમે અમારા મિત્રના મિત્ર છો. અહીં તમારી વિધિપૂર્વક સેવા થશે. છેલ્લે રાક્ષસરાજે તેને રાખી ખાનપાન આદિથી તેના મોટો સત્કાર કીધો. બીજે દિવસે પોતાના ભંડારમાં લઈ જઈને ઉભો કીધો અને કહ્યું કે, જેટલું સોનું તમારાથી ઉપડી શકે તેટલું ઉપાડી જાઓ.

હવે અનાચારી ઉપડ્યું તેટલું સોનું ઉપાડી બકરાજનાં સ્થાન ભણી આવ્યો. તેજ સમયે રાક્ષસરાજે એક રાક્ષસને બોલાવીને કહ્યું કે, તું જાનોમાનો એની સાથે જાજે અને તે સ્થાનમાં છુપાઈને જોતો રહેજે કે, હમારા મિત્ર બકરાજ અને શિશુક વચ્ચે કુવી મેત્રી છે. જો એની અને બકરાજની મધ્યે યથાર્થ મેત્રી હોય તો તું પાછો વળી આવશે અને જો એ કપટી હોય અને બીજો માર્ગ પકડે તો તું એને હમારી પાસે પાછો લાવજે.

એ પ્રકારનાં વિરૂપાક્ષનાં વચન સાંભળીને અનાચારીની પાછળ પાછળ તે રાક્ષસ છુપાતો છુપાતો ચાલ્યો ગયો. જ્યારે અનાચારી પેલા વટ વૃક્ષ આગળ આવી પહોંચ્યો, ત્યારે રાજધર્મે અનાચારીને પ્રસન્ન દેખીને હર્ષિત થયો અને બાણ્યું કે, આ ભિક્ષુકનું કાર્ય સિદ્ધ થયું. પછી પૂછ્યું કે, ભાઈ તમને શું મળ્યું? તેણે સોનાની ગાંસડી દેખાડી દીધી અને કહ્યું કે, મારા જન્મભરના નિર્વાહને માટે મને મનમાનતું ધન મળ્યું, રાજધર્મે કહ્યું છે કે, હું વિરૂપાક્ષના મોટો ધન્યવાદી છું કે મારા મોકલેલા અભ્યાગતના તેમણે યથોચિત સત્કાર કીધો. ત્યાર પછી અનાચારીને ઉત્તમ ઉત્તમ ક્ષો મંગાવી ખવડાવ્યાં. ખન્નેની વાતચિત પેલો વિરૂપાક્ષનો મોકલેલો રાક્ષસ છાનોમાનો સાંભળતો રહ્યો. પછી ખન્ને સૂઈ ગયા. થોડા વખતમાં રાક્ષસ પણ નિદ્રાવશ થયો. જ્યારે થોડીક રાત રહી ગઈ ત્યારે અનાચારી ઉઠી વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આજે મારે વાટે પડવું પડશે, રસ્તે કાંઈ આહાર મળે, વા ન મળે, માટે અહીંથી કાંઈ લાચું ખાંધતો જાઉં તો ખડુ સારું; એમ મનમાં સોચ કરી આગ સળગાવી અજવાળું કીધું અને આમતેમ કાંઈ આહાર શોધવા લાગ્યો. જ્યારે કાંઈજ આહાર ન જર ન આવ્યો ત્યારે તેના સ્વભાવને અનુસાર ઘોર પાપ તેના અંતરમાં ઉદય પામ્યું અને બોલ્યો કે, હું વ્યર્થ આમ તેમ કાંઈ માઈ છું. આ રાજધર્મે બકરાજ, જે માંસના ઢગ છે તેને મારીને એનું માંસ લઈ જાઉં તો કેટલા દિવસની ભાવટ ભાજે. એવો પાપી વિચાર મનમાં આણી, ધનુષમાં બાણ લગાવી, સૂતેલા રાજધર્મને માર્યું. તે પ્રથમ તો પક્ષીની બોલીમાં ચીસ પાડી ઉઠ્યો. પછી પેલાને બીજું બાણ મારવા ધનુષપર ચઢાવતો જોઈને કહેવા લાગ્યો કે, હાથ ! હત્યાશ ! મારો બાણ શું કરવા લે છે? મેં તારું શું બગાડ્યું? એટલામાં બીજું બાણ પણ મારવાની તૈયારીમાં હતો, તેવામાં વિરૂપાક્ષના મોકલેલો રાક્ષસ ચિચિયારી સાંભળી જગી ઉઠ્યો; અને તેણે એવી ગર્જના કરી કે, તેના રાબદ્ધી અનાચારીના હાથમાંથી ધનુષ પડી ગયું. પેલા રાક્ષસે દોડીને એક ચાપટ એવી

મારી કે, અનાચારીના નાક, કાન, મુખ અને આંખમાંથી રૂધિર વહેવા લાગ્યું. પછી તે રાક્ષસ રાજધર્મની પાસે ગયો અને તેને ઉઠાડીને કહેવા લાગ્યો કે, જેવા નીચપર આપે ઉપકાર કર્યો તેવું રૂળ આપને મળ્યું. મને વિરૂપાક્ષે, એ નીચ અને ધર્મબ્રષ્ટ છે કે નહિ તે જોવાને એની પાછળ મોકલ્યો છે. પશ્ચાતાપની વાત છે કે મને નિદ્રા આવી ગઈ, એટલામાં એણે આપને એક ખાણુ માર્યું.

રાજધર્મે જોલ્યો કે, ભાઈ, એવો ચત્તન કર કે મારા ખાણુ કરતાં પણ આધિક પ્રિય એવા મિત્ર વિરૂપાક્ષના મુખનું દર્શન કરી હું પછી ખાણુત્યાગ કરું. રાક્ષસ જોલ્યો કે, આપ ધીરજ ધરો, હું આપની વ્યથા નિવારણના હવડાંજ ઉપાય કરું છું. એટલું જોલી તે રાક્ષસે અનાચારીના બે હાથ બાંધી તેને ઝાડે લટકાવ્યો ન વનમાંથી એક મૂળ જોદી લાવી તેને પથ્થરપર ઘસી બ્યાં રાજધર્મને ખાણુ લાગ્યું હતું ત્યાં ચોપડી અને એક બીજી ઔષધી રાજધર્મને સુંઘાડી. તે સૂંઘતાંવારજ રાજધર્મને ઊંઘ આવી ગઈ અને પેલી ચોપડેલી ઔષધિથી ક્ષણભરમાં તે ખાણુ આપોઆપ નિકળી પડ્યું અને વ્યથા જતી રહી. પછી તે રાક્ષસ રાજધર્મને બાંધપર ચઢાવી અને અનાચારીને દારડાંથી બાંધી ઘસડતો ઘસડતો વિરૂપાક્ષની રાજધાનીમાં જઈ પહોંચ્યો. જ્યારે વિરૂપાક્ષ રાક્ષસરાજે પોતાના મિત્ર રાજધર્મને ઘાયલ દીઠો, અને અનાચારીની કૃતમ્મતા અને મિત્રદ્રોહનું વૃતાંત સાંભળ્યું, ત્યારે તેજ સમયે એક ઘાતકને જોલાવીને અનાચારીના શરીરના ટુકડે ટુકડા કરાવી નાખ્યા અને રાક્ષસોને જોલાવીને કહ્યું કે, તમે લોક એ અનાચારીનું માંસ ખાઓ. પણ રાક્ષસોએ કહ્યું કે, હમેલોક એવા કૃતમ્મ, મિત્રદ્રોહી અને પાપિષ્ઠનું માંસ નહિ ખાઈએ.

જ્યારે રાક્ષસોએ તેનું માંસ ન ખાધું ત્યારે જંગલી મનુષ્યો, જે પશુતુલ્ય હોય છે તેમની પાસે તે માંસને મોકલાવી દીધું. તેઓ પણ પોતાની જોલીમાં કહેવા લાગ્યા કે, યદ્યપિ હમે સર્વ માંસ ખાઈએ છીએ, પરંતુ આવો કૃતમ્મ પાપી, જેણે પોતાના ઉપકારીપર અપકાર દીધો, તેનું માંસ તો કદીપણુ નહિ ખાઈયું.

જ્યારે વનમાણુસોએ પણ તેનું માંસ ખાવાની નાપાડી ત્યારે રાક્ષસોએ તેના માંસને વરૂના કોતરોમાં નાંખી દીધું. વરૂઆ પણ કૃતઘ્નના માંસને નિન્દિત સમજી તે કોતર, જ્યાં કૃતઘ્નનું માંસ રાખવામાં આવ્યું હતું તે છોડી બીજા કોતર ખોદવા લાગ્યાં. ત્યારે રાક્ષસોએ તે માંસને શિયાળોનાં કોતરમાં એવી સમજથી મુક્યું કે, શિયાળ સર્વ પ્રકારનાં માંસ ખાય છે તો એ પણ ખાઈ જશે; પરંતુ જ્યારે શિયાળોનાં કોતરમાં કૃતઘ્નનું માંસ રાખવામાં આવ્યું ત્યારે સઘળા શિયાળ એકઠા થઈ વિરૂપાક્ષના રાજમંદિરની પાસે મોટા શબ્દથી રૂદ્ધ કરવા લાગ્યા. વિરૂપાક્ષ ખોદ્યો કે, આજ શિયાળ એકઠા થઈ, દિનમાં કેમ રોય છે ? કેમકે એમનું દિવસનાં રોવું અશુભ ગણાય છે. રાક્ષસોએ કહ્યું કે, મહારાજ, એનું પ્રત્યક્ષ કારણ એ છે કે એમનાં કોતરોમાં કૃતઘ્નનું માંસ રાખવામાં આવ્યું છે, ત્યારથી એ સઘળાં કોતર છોડી એકઠાં થઈ અહિંયાં આવી રોય છે. કેમકે કૃતઘ્નને મહાપતિત સમજી કોઈતેના માંસને સ્પર્શ પણ નથી કરતું તે શિયાળોનાં સ્થળમાં તેનું માંસ રાખવાથી, તેઓ પોતાનાં ઘરને અશુદ્ધ સમજી છોડી ચાલ્યાં છે અને આપને દુહાઈ કરે છે કે તેમના ઘરમાંથી એવા કૃતઘ્નનું માંસ કાઢી લેવામાં આવે, કારણ કે તેઓ તેને અડકવા ચાહતા નથી. એજ પ્રમાણુ વરૂઆએ પણ પોતાનાં કોતર છોડી બીજાં કોતર ખોદવા માંડ્યાં હતાં. એવી વાત સાંભળી વિરૂપાક્ષ શિયાળોના કોતરમાંથી તે માંસ કઢાવી નાખી, જ્યાં ઘણા કાગડા એકઠા થતા હતા ત્યાં ફેંકાવી દીધું. ત્યારે કાગડા પણ તે સ્થાનને છોડી બીજા સ્થાનપર ખસવા લાગ્યા. હવે જ્યારે તે માંસને કોઈ પણ જંતુએ ન ખાધું ત્યારે વિરૂપાક્ષ તેને મલિન પૃથ્વીમાં દટાવી દઈ, આજ્ઞા કરી કે એ સ્થાનકે લોક જંગલ જ્યાં કરે.

એ કથા સાંભળી રાજા દુર્જય ખોલ્યો કે, સુણો પ્રધાન; જ્યાં સુધી મને એ મણિ મળશે નહિ ત્યાં સુધી તમારી આજ્ઞા આપી કહાણીએ સાંભળવાથી માંડે સમાધાન થનાર નથી. તમે

સંપૂર્ણ રાજધર્મ લાડ્યા, પરંતુ એટલું ન સમજ્યા કે, રાજાએ
અર્થ મિથ હોય છે; અને તેઓ ખીજ કોઈ વાત માનતા નથી. વળી
ન્યાયની વાત તો રાજાએ ત્યારેજ મિથ લાગે છે કે, જ્યારે તેઓ
ન્યાયસભામાં બેસે છે. આ સમય હમારે દિગ્વિનયના છે.
હમે જ્યાં જો વસ્તુ અપૂર્વ અને ઉત્તમ જોઈશું તે ગમે તો ન્યાયથી
મજે વા અન્યાયથી—તેને અવશ્ય લઈશું. એટલા માટે તમને
આજ્ઞા આપવામાં આવે છે કે, તમે જેમ બને તેમ જલદી જઈ
તે ભિક્ષુકને કહી દા કે, મણિ અમને બેઠ કરે. પછી તે જોઈશું
દ્રવ્ય માંગશે તેટલું આપવામાં આવશે. પ્રધાન એ પ્રકારે રાજાને
લોભગ્રસ્ત અને આગ્રહયુક્ત જોઈને ગુપચુપ ઉઠી મુનિની પાસે
ગયા અને મનમાં એમ સોચ કરતો હતો કે, હાય ! હાય ! રાજાની
પ્રકૃતિ હમાણાં બહુ વિપરીત થઈ ગઈ છે. પેહેલાં એ પ્રકારની ન
હતી. નીતિમાં લખ્યું છે તે સાચું છે કે:—

દાહરો.

આવે સમય વિનાશનો, બુદ્ધિ થાય વિપરીત;
હિનશિક્ષા ભાવે નહિ, વધે કુરિતપર પ્રીત.

એમ કેટલુંક સમજાવ્યો, પરંતુ એને એકપાણુ વચન સારું ન લા-
ગ્યું; એથી નિશ્ચિત થાય છે કે, એ રાજાનો વિનાશકાળ સમીપ
આવ્યો છે. પ્રધાન એ પ્રકારે પસ્તાવો કરતો ગૌરમુખ મુનિની પાસે
ગયા અને સાષ્ટાંગ દંડવત કરીને બોલ્યો કે, આપ લોકોને, તપના
બળે કરીને, ભૂત, ભવિષ્યત અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળનું જ્ઞાન
હોય છે. તેથી હું જે કારણથી આવ્યો છું તેપણુ આપથી અ-
જાણ્યું તો નહિજ હશે; કેમકે ઇશ્વરના ભજનનો એવો પ્રભાવ
છે કે સહસ્ર વર્ષોનો ભવિષ્યત્ પૂર્તાત તપસ્વીએ અનુભવથી
વિક્ષિત થઈ જાય છે, તો આ વાત શી ગણતીમાં? પરંતુ મારો
સેવકનો એજ ધર્મ છે કે જેના મોકલેલો હું આવ્યો છું તેના સંદર્શ
કરું. મુનિએ કહ્યું કે, તમારે ગમે તે કહો. પ્રધાન બોલ્યો કે,
હમારા મહારાજાની ઇચ્છા છે કે જે આપની પાસે મણિ છે તે
આપ રાજાને પ્રસાદની રીતે આપો. મુનિએ કહ્યું કે, શુભ

પ્રધન, તું મોટો બુદ્ધિમાન અને ચતુર મનુષ્ય છે; કેમકે રાજા તે અમારી પાસે ભેટની ભાંતિ માંગે છે અને તું તેને પ્રસાદ કહે છે; વળી રાજાને જેમ નીતિપૂર્વક તે સમજાવ્યો છે તે પણ મને માલમ છે. મણિ તે શી વિસાતમાં છે, પણ જો કોઈના અર્થ સિદ્ધ થતો હોય તો મહાત્મા લોક પોતાનું તન અર્પણ કરવામાં પણ ખેદ માનતા નથી. જો, મહાત્મા દધિચિએ દેવતાઓના અર્થ સમજી પોતાનું શરીર આપી દીધું હતું. પરંતુ કારણ એટલુંજ છે કે, યાચકની બુદ્ધિમાં સૌજન્યતા અને શુદ્ધભાવના હોય તો દાતા લોક ન આપવા ચોગ્ય વસ્તુ પણ આપી દે છે. જુઓ મેં મારા પ્રભૂની ચરાણ સેવા અને ભજન શિવાય બીજું કંઈ કદી માંગ્યું નહતું; કેવળ તમારા સહુના સત્કારને અર્થે મારી દીનતા પ્રગટ કીધી હતી, તો તે કરુણા-સાગરે આ મણિ મને મોકલી દીધું જેના ચોગે આ યુવકીમાંથી ફેટલા જીવોના સત્કાર કરવાનું બની આવ્યું; અને આ મણિ એટલા માટે છે કે, કોઈ અભ્યાગત અહીં આવે તો વિમુખ પાછો ન વળે. રાજા દુર્જય લોભગ્રસ્ત થઈ એ મણિ બગાડકારે લેવા ચાહે છે તો તે હડાવી લઈ જવાને મુખ્યાર છે, હું નિષેધ નથી કરતો. પણ જો એના અંતઃકરણમાં એમ હોય કે ભેટની રીતે હું મણિ મેળવું તો એ મારાથી નહિ બનશે. કેમકે હું તો પોતાને, તે મહારાજાધિરાજ ચરાચરનાથ જેની ભૂકટી માન ફરવાથી ફેટલા અર્પણ ભિખારી રાજાધિરાજ અને ફેટલાક સાર્વભૌમ રાજા ભિખારી બની જાય છે તેને અર્પણ કરી ચુક્યો છું.

મુનિનાં આવાં વચન સાંભળીને પ્રધાને જઈ રાજાને કહ્યું કે, મુનિ પ્રસન્નતાથી મણિ આપનાર નથી, માટે જેમ નજરમાં આવે તેમ મંગાવી લો. પ્રધાનની એ વાણી સાંભળીને રાજા દુર્જયે પોતાના પાર્શ્વવર્તી વીરોને આજ્ઞા આપી કે, 'તમે સર્વે લોક જઈને મણિ હડાવી લાવો'. જે સમયે રાજાના કિંકર ત્યાં મણિ રાખ્યા હતા તે સ્થાનમાં પહોંચ્યા તે સમયે, ત્યાં એવા અમત્કાર થયા કે, તે મણિની નિકટ ૧૬ વીર પ્રગટ થયા અને તેમણે રાજાના આજ્ઞાસાને હડાવી

હીધા. ત્યારે રાજાએ પોતાના સઘળા સૈન્ય સહિત તે સ્થાનને ઘેરી લીધું કે, જે સ્થળે તે મણિ રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે રાજાની અપાર સેના અને તે સોળ સ્વર્ગવીરો વચ્ચે મોટો સંગ્રામ થયો. અંતે સ્વર્ગના દિવ્ય વીરોએ એવી બાણવૃષ્ટિ કીધી કે રાજાના બધા સૈન્યવાળા બાણોથી વીંધાઈ ગયા: કેટલા ઘાયલ થયા અને કેટલાક બાણરહિત થઈ પૃથ્વીપર પડ્યા; તેમ કેટલાએક પોતાના દશ ભણી ભાગી ગયા. પછી સ્વર્ગવીરોએ રાજા કુર્બંધને એક એક બાણ માર્યું કે, તે વ્યામોહિત થઈને પૃથ્વી ઉપર પડ્યો. તે પાછો સંભાળી ઉભો થયો, પરંતુ તેનું ચિત્ત બહુ ગભરાટમાં પડ્યું અને શરીરની શુધ્ધિ જતી રહી. અને તે વિક્ષિપ્તની પેઠે આમતેમ જોતો જોતો નાહો. તે જ્યાં જતો હતો ત્યાંજાણે પેલા સ્વર્ગવીર ધનુષબાણ લઈ તેની પાછળ ચાલ્યા આવે છે એમ તેને લાગતું હતું. અને એજ ભયથી રાજા નાહો જતો હતો. હવે તેજ સ્થાનમાં પેલો પ્રધાન, જેણે રાજાને પ્રથમ શિક્ષાનાં વચન કહ્યાં હતાં તે શેષ રહી ગયો હતો, તે જઈને મુનિને ચરણે પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, સ્વામીજી, જેવો રાજાએ અન્યાય કીધો તેવું ફળ તે પામ્યો છે. સઘળી સેના નષ્ટભ્રષ્ટ થઈ ગઈ અને રાજાનો પણ કાંઈ પત્તો મળતો નથી કે, તે ક્યાં ગયો ? મને જમ આજ્ઞા હોય તેમ કહું. ગૌરમુખમુનિએ કહ્યું કે, હે પ્રધાન ! આ સમયે તું રાજાની રાજધાનીમાં જઈને સંપૂર્ણ કાર્યભાર સંભાળ. પછી જો આ વનમાં આવશે તો તારો રાજા મળી જશે. હાલ તો તેને પોતાના કર્મનું ફલ ભોગવવું પડશે. મુનિની આજ્ઞા માની પ્રધાન તો રાજધાની ભણી ચાલ્યો ગયો. ત્યાં જઈ તેણે રાજા કુર્બંધના પુત્રને રાજગાદીપર બેસાડ્યો.

હવે વનમાં રાજાની એ દશા થઈ કે, પશુપક્ષીની ભાષા ખણુ તેની સમજમાં આવવા લાગી. જે માર્ગે થઈ રાજા નીકળતો હતો ત્યાંનાં પશુ ને પક્ષી પોતપોતામાં એજ કહેતાં હતાં કે, આ રાજા મહા કૃતદ્ર છે, એનું મુખ જોવાથી પાપ લાગે છે. એ વાત સાંભળી રાજાને આંધક ગ્લાનિ થતી હતી, તેથી રૂઢન

કરતો કરતો વનમાં વિક્ષિપ્તની પેઠે ભટકતો હતો. કેટલા દિવસ વીત્યા તો તે રાજા, વિના અન્ન જલ વનમાં ભટકતો કરતો રહ્યો. ક્યાંક કરવાનું કામ મળતું ન હતું. જ્યાં બેસવાની ધચ્છા કરતો ત્યાં, “હૈ કૃતઘ્ન ! અહીંથી દૂર થા ! તેં પોતાના ઉપકારીનો અપકાર કર્યો છે, માટે તારો ઉધ્ધાર નથી થનાર,” એજ શબ્દ કાને પડતા હતા. એમ કેટલા દિવસ એવી ઘોર યાતના ભોગવ્યા પછી તે રાજા ભટકતો ભટકતો એક દિવસ તેજ ગૌરમુખ મુનિના આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં પણ તેજ ધિક્કારના શબ્દ તે રાજાને કાને પડતા હતા. પરંતુ તે સ્થાનમાં જવાથી રાજાને કાંઈક જ્ઞાન થયું; ત્યારે તેણે ગૌરમુખ મુનિને સાષ્ટાંગ દંડવત કીધો અને કહ્યું કે, મારે રાજપાટ કાંઈ જોઈતું નથી. હવે આપ કૃપા કરી એવો ઉપાય કરો કે, જેથી હું કૃતઘ્નતાના પાપથી છુટું. રાજાની વિનંતિ સાંભળી ગૌરમુખને ઇચ્છા આવી, તેથી સર્વ તપસ્વિયોને બોલાવીને પૂછ્યું કે, કૃતઘ્નનો ઉદ્ધાર કેવા પ્રકારે થાય અને ધિક્કાર શબ્દ જે રાજાના સાંભળવામાં આવે છે તે ન આવે, એના ઉપાય શું તે વિશે આપ સર્વે વિચાર જણાવો. ગૌરમુખનાં વચન સાંભળી, સહુ ઋષિઓએ ઉત્તર આપ્યો કે, કૃતઘ્નનો ઉદ્ધાર શાસ્ત્રમાં નથી; પરંતુ સહુના વિચારમાં એવી વાત આવે છે કે, રાજાને કોઈ કૃતજ્ઞ જીવ, કે જેણે પોતાના ઉપકારીનો ઉપકાર માન્યો હોય તેની કથા શ્રવણ કરાવવી, તેથી એ નિષ્પાપ થઈ જાય તો આશ્ચર્ય નહિ. કેમકે જેણે કૃતજ્ઞતાનું ઘોર પાપ છે, તેણે જ કૃતજ્ઞતાનું પુણ્ય પણ અપાર છે. એ વાતપર સર્વ ઋષિઓના એક સંમત થયો ત્યારે એક વૃદ્ધ તપસ્વીએ કૃતજ્ઞતાની કથાનો આરંભ કીધો.

કૃતજ્ઞતાની કથા.

રાજા કાશિરાજને નગરથી એક પારધી પોતાનાં હથિયાર લઈને વનમાં ગયો. ત્યાં એક અતિ વિશાળ વૃક્ષની નીચે તેણે એક મૃગને બાણથી માર્યો. તે બાણ મૃગનું શરીર વાંધી એક વૃક્ષમાં પેસી ગયું અને તે પારધી તે મૃગનું માંસ લઈ પોતાને ઘેર આણ્યો.

અર્થે. હવે પેલું બાણ ઝેર પાયલું હતું તેથી તેનું વિષ ઝાડમાં પસરી ગયું તેથી, તેનાં પાનડાં અને નાની ડાળિયો સુકાઈને ખરી પડી; અને તે વૃક્ષ, પાનડાં અને ડાળિયોથી રહિત થઈને શીલિત થઈ ગયું. ત્યારે જેટલાં પક્ષી તે ઝાડપર રહેતાં હતાં તે, તેના કુસમય દેખી તેને છોડી છોડી ચાલ્યાં ગયાં; પરંતુ તે વૃક્ષના બગેલામાં એક પોપટ રહેતો હતો તે તેના સુકાઈ જવાથી ક્લેશિત થયો ખરો; પણ તેણે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, એજ વૃક્ષની સાથે મારા માણ પ્રયાણ કરે તો ભલે, પરંતુ એના સાથે છોડનાર નથી; કેમકે એણે મારાપર ઓઠો ઉપકાર કર્યો છે, અને એના શરીરવડે મને મહા સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. પોપટના એવો દૃઢ પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતા દેખીને એક સ્વર્ગદૂત મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરીને ત્યાં આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, હે શુક! આ વૃક્ષ પર નિવાસ કરવાથી તને શો લાભ છે? એનાં ફળ, ફુલ, પાનડાં ને છાલ સુકાઈ ગયાં છે, માટે એને છોડી કોઈ કુલ્યાંદ્રિયાં વૃક્ષપર નિવાસ કર. આ મરી ગયેલાં વૃક્ષપર શું પડી રહ્યો છે? જેટલાં પક્ષી તારા સાથી—સાંભળતી આ ઝાડપર રહેતાં હતાં તે સઘળાં પણ બીજાં ઝાડપર ચાલ્યાં ગયાં ને તું એજ શુષ્ક વૃક્ષના આશ્રયમાં પડ્યો પડ્યો શીત, ઘામ ને વૃષાનાં દુઃખ સહન કાં કરે છે? સ્વર્ગદૂતનાં આવાં વચન સાંભળી શુક બોલ્યો કે, હે ભાઈ! સજ્જનને ઘટે છે કે જે પોતાપર થોડો ઉપકાર કરે તે ઘણો કર્યો એમ જાણે અને તે કદી પણ ન ભૂલે. અને પોતાનાં સામર્થ્ય પ્રમાણે તેનું ભલું કરે, તેમ ન બને તો પોતાપર ઉપકાર કરનારના દુઃખથી દુઃખી ને સુખથી સુખી થવું એ આવશ્યક છે. હું બાળકપણથી આ વૃક્ષના આશ્રયમાં ઓઠું સુખ પામ્યો છું. હવે જો દૈવચોગથી અમારા ઉપકારીપર વિપત્તિ પડી તો મને ઘટે છે કે, કાંઈ સહાયતા કરે તે તો એને ચોક્કસ ઇશ્વરે મને સામર્થ્ય આપ્યું નથી, તો એની સાથે થાકું દુઃખ સહન કરવામાં કેમ વિમુખ થઈ મારો પરલોક વાણસાકું? પોપટનાં આ વચન સાંભળીને સ્વર્ગદૂત બોલ્યો કે, મધુર-ભાષી શુક! ઉપકાર શી વસ્તુ છે, ઉપકારી કોને કહે છે અને

કૃતજ્ઞ કૌણ ગણાય છે એ વાત હું તારે સુખેથી સાંભળવા માચું છું.

એ પ્રકારનાં સ્વર્ગીકૃતનાં વચન સાંભળીને મધુરભાષી પોપટ યો-
દ્ધો કે, સુણો દિવ્યરૂપ ! ઉપકાર એવી વસ્તુ છે કે જે ઉપકારી તરફથી
એક વા અનેકનાં હિતને અર્થે પ્રગટ થાય છે અને તે ઉપકારી-
આને સ્વાભાવિક ગુણ છે. તે કાંઈ પોતાના લાભના કાર્ય સાધ-
નને નિમિત્ત નહિ. જેમ નીતિમાં લખ્યું છે કે:-

શ્લોક.

વિવંતિ નયઃ સ્વયમેવ નોદકં સ્વયન્ન શ્વાદન્તિ ફલોનિ વૃક્ષાઃ

ધારાધરો વર્ષતિ નાત્મહેતવે પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ ॥

અર્થાત્-જેટલી નદિઓ છે તે સઘળી પોતાનું જળ પોતે
નથી પીતી, તેમ વૃક્ષ પોતાનાં ફળ પોતે નથી ખાતાં અને
વાદળ પોતાની મતલખ માટે પાણી વરસાવતાં નથી, પરંતુ
સજ્જનોની વિભૂતી પરોપકારને નિમિત્ત હોય છે. ઉપકારીઆને
ઉપકારથી જે કલેશ અને શ્રમ થાય છે તેથી તેમના વદનપર
અજ્ઞાનતા છવાઈ જતી નથી અને તેથી તેઓ ઉપકારના ત્યાગ
પણ નથી કરતા; પરંતુ અધિક લાભદાયક થતા જાય છે. જેમ
ધરતી ખાદવાથી જળ ને હળ ફેરવવાથી ન ખી વાવવાથી અન્નાદિ
પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે, આત્ર આદિક વૃક્ષ જે ઇંટ કે પથ્થર
મારતાં છતાં મીઠાં મીઠાં ફળ આપે છે અને કપાસ જે પીલી
પીંછ ને કાંતવામાં આવે છે, તેમ છતાં અતે વસ્ત્ર બનીને સહુની
લાજ અને મર્યાદા રાખે છે. તેમજ શેરડી, જેના કાપી ટુકડા
ટુકડા કરી મનુષ્ય પીલે છે, તે તેમાંથી રસ નીકળે છે, તેને
અગ્નિપર ગરમ કરવામાં આવે છે તે તેમાંથી ગોળ, સાકર
ઉત્પન્ન થાય છે. તે એટલે સુધી કે, એવાંજ દુઃખ સહતે સહતે
ખાંડ, ખુફ, પતાસાં વગેરે બનીને દિનપ્રતિદિન તે શેરડી અધિક
ઉપકારક થતી જાય છે. તેજ પ્રમાણે સુવર્ણ-કે જે, તાંબુ અને
ઘઠન સહન કરે છે, પરંતુ મલિન થતું નથી, પણ ઉશ્કે પોતાની

દીપ્તિ વધારે છે. તેજ પ્રમાણે જે ઉપકારી જીવ હોય છે તે દુઃખને સુખ સમજીને પરોપકાર કરે છે. ખરું જોતાં પરોપકારથી ચઢતું એવું પૃથ્વીતલમાં કોઈ પુણ્ય નથી. જેમ એક વચન છે કે:-

દાહરો.

અષ્ટા દશે પુરાણમાં, કર્યો વ્યાસ નિરધાર;

મહા પાપ અપકાર છે, મહા પુણ્ય ઉપકાર.

અર્થાત્-વ્યાસજીએ અઢારે પુરાણ રચીને વિચાર કીધો કે, પુરાણોમાં અનેક પુણ્ય લખ્યાં છે, પરંતુ એટલો નિશ્ચય ન થયો કે, તેમાંનું કિયું પુણ્ય સહુથી ચઢતું છે. તેથી બે વાતો નિશ્ચિત કરી દીધી કે, પરોપકારથી ચઢતું કોઈ પુણ્ય નથી, અને પર અપકારથી આધિક કોઈ પાપ નથી. ઉપકારીના ઉપકાર માનવો તેને કૃતજ્ઞતા કહે છે; અને જે ઉપકાર માને તેને કૃતજ્ઞ કહે છે. તેમાં એક કૃતજ્ઞ કમળ છે કારણ કે, તે સૂર્યના ઉપકારને ભૂલતું નથી. જ્યારે સૂર્યના અસ્ત થાય છે ત્યારે તે સંપ્રુટિત થઈ જાય છે. તેમજ કોકિલપક્ષી વસંતઋતુનો ઉપકાર માને છે. જ્યારે વર્ષાઋતુમાં વસંતની શોભા નષ્ટ જાય છે ત્યારે કૃતજ્ઞતાની દૃષ્ટિથી મૌન ધારણ કરી રહે છે. તેજ પ્રમાણે વૃક્ષ, જે જળના ઉપકારથી વધે છે તે એટલો ઉપકાર માને છે કે પોતે કપાઈને સુકાઈ ગયે છતાં પણ જળની ઉપર તરે છે, પણ પોતાના ઉપકારીથી સુખ છુપાવતાં નથી. જ્યારે જડ જીવો અને વૃક્ષોમાં એ પ્રકારની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ છે ત્યારે મનુષ્યોએ તો પોતાપર ઉપકાર કરનારના અવશ્ય ગુણ માનવો ઉચિત છે. જેમ માતૃપિતાનો ઉપકાર પુત્રે, ગુરુનો ઉપકાર શિષ્યે, તેમજ સ્વામીની કૃતજ્ઞતા સેવકે કરવી જોઈએ. કેમકે જેમનામાં કૃતજ્ઞતા નથી હોતી તે કૃતજ્ઞ, અર્થાત્ કરેલા ઉપકારનો હણુતા ગણાય છે. એ વિષે એવું વચન છે કે:-

શ્લોક.

હિંસકે નિંદકે ચૈવ ચૌરે ભગ્નવ્રતે તથા ॥

નિષ્કૃતિર્વિહિતા શાસ્ત્રે કૃતમે નાસ્તિનિષ્કૃતિઃ ॥

અર્થાત્—હિંસક, નિંદક, ચોર, અને વ્રતભંગ કરનારને તેમના પાપથી છોડવવાનો ઉપાય શાસ્ત્રમાં લખ્યો છે, પરંતુ કૃતમ્નેના ઉદ્ધાર લખ્યો નથી. એટલા માટે હું આ વૃક્ષના ઉપકાર સંભારી અહીં પડ્યો રહું છું. જો અહીંજ મારું શરીર પડશે તો પોતાપર ઉપકાર કરનારના કાણુથી મુક્ત થઈશ; અને જો દૈવચોગે કદાચિત્ આ વૃક્ષની ઉત્તમ દશા થઈ ગઈ તો પોતાના ઉપકારીનું હિત અને વૃદ્ધિ દેખી કૃતાર્થ થઈ જઈશ. એટલા માટે જી સ્થાનને હું છોડતો નથી.

એ પ્રકારે પોપટની કૃતસ વાણી સાંભળીને સ્વર્ગદૂત અત્યંત પ્રસન્ન થયો. તેણે તરત યોડુંક અમૃત તે ઝાડપર છાંટી દીધું અને ઇશ્વરના નામનું સ્મરણ કરીને કહ્યું કે, 'હે વૃક્ષ! જેમ તું આગળ હતું તેવુંજ કુલ્યું કાલ્યું ભરપૂર થા.' એટલું કહેતામાં તે વૃક્ષ પહેલાંની પેઠે લીલાતરીથી ભરપૂર થઈ ગયું અને પોપટને સ્વર્ગદૂતે પોતાની સાથે લઈ ઉત્તમ ધામને પ્રાપ્ત કરીયા.

એ કથા સાંભળતાં માત્રમાં રાજા દુર્જયનું ચિત્ત નિર્મળ થઈ ગયું અને જે ધિક્કારના શબ્દ તેને કાને પડતા હતા તે ખંધ થયા. પછી રાજા દુર્જય ગૌરમુખ મુનિ પાસે ઉપદેશ ગ્રહણ કરીને ચિત્રકુટ સ્થાનપર રહી ભગવદ્ભક્ત-નમાં કાલનિર્ગમન કરવા લાગ્યો, અને અંતે શરીર ત્યાગીને ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થયા.

હાહુરો.

ગણે પહોડ સમાન તો, જે તુણસમ ઉપકાર;
એવા ઉત્તમ જીવની, થાય કદી નવ હાર.

તરંગ ૧૬ મો.

ઈશ્વરની પ્રભુતા અને દીનરક્ષા વિષે

શ્લોક:

અરક્ષિતં તિષ્ઠતિ દૈવરક્ષિતં । સુરક્ષિતં દૈવહતં વિનશ્યતિ ॥

જીવત્યનાથોપિ વને વિસર્જિતઃ । કૃતપ્રયત્નોપિ ગૃહે ન જીવાતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ-ઈશ્વર જેની રક્ષા કરે છે તેને વનમાં છોડી દા. ત્યાં પણ તેને બચાવે છે અને જેને દૈવ મારવા આહ્વા છે તેને ઘરમાં ગમે તેટલી સંભાળથી ગણા તોપણ મરીજ નથી છે.

વિદર્ભ દેશનો સત્યરથ નામનો એક રાજા પરમ ધર્મિષ્ઠ, સુશીલ, સત્યવક્તા અને પ્રજાપાલક હતો. તેના રાજ્યમાં પ્રજાને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન હતું. રાજા, રાત્ર દિવસ ધર્મનીતિમાં રહેતો હતો. એ પ્રકારે તેને રાજ્ય કરતાં ઘણા દિવસ પાંત્યા ત્યારે, તેને અને બીજા એક શાલ્વવંશી રાજાને વેર હતું, તેથી કોઈક સમયે શાલ્વવંશી રાજાએ એ અવસર સાધી અનેક સેના લઈ, રાજા સત્યરથ ઉપર ચઢાઈ કરી; અને વિદર્ભ નગરીને ઘેરા લીધો. ત્યારે રાજા સત્યરથ પોતાની નગરીને શત્રુથી ઘેરાયેલી જોઈ તરત સેના સમેત લડવા માટે સામે રણભૂમિમાં ગયો અને તેણે શાલ્વોની સાથે ઘેર સંગ્રામ કર્યો. આખરે તેજ લડાઈમાં રાજા સત્યરથ માર્યો ગયો. એટલે રાજાની સાથના સૈન્યવાળા અનાથ થઈ નાસી ગયા અને કેટલાક લડાઈમાં માર્યા ગયા. મહારાજ સત્યરથની મહારાણી, જે પરમ પતિવ્રતા અને સતી હતી તે વિપત્તિકાળ દેખી, યુક્તિથી બહાર નિકળી, ધીરેધીરે વનમાં ચાલી ગઈ. જ્યારે પ્રાતઃકાળ થયો ત્યારે એક વિમળ સરના તટપર વૃક્ષની છાયા જોઈ શ્રમિત થઈને બેસી ગઈ. તેજ સ્થાનમાં દૈવચોગથી શુભ મુહૂર્ત પામી રાણીને પુત્ર ઉત્પન્ન થયો, અને તે મૂર્છિત થઈને પૃથ્વીપર પડી ગઈ. જ્યારે કાંઈક સુધ આવી ત્યારે પાણી પીવા માટે તળાવ તરફ ચાલી ગઈ અને પાણી

પીવા લાગી. તેજ સમયે કોઈએક પાણીના મગરમચ્છ તેને પકડી ગળી ગયો, અને તે માતાપિતાથી અનાથ બાળક ક્લેશ પામી રૂદન કરતો ત્યાંજ પડ્યો રહ્યો. તેજ સમયે એક વિધવા બ્રાહ્મણી જેની પાસે તેના એક વર્ષના બાળક હતો તે, ઘરઘર ભિક્ષા માંગતી તે સ્થાને આવી પહોંચી. તેણે જાણે સર્વનું બિંબ પૃથ્વી-પર પડી ગયું હોય તે પ્રકારે તેજથી દિપતા પ્રકાશિત, એવા રાજપુત્રને રૂદન કરતો દીઠો. તેને મોટું આશ્ચર્ય એ લાગ્યું કે, આ બાળકની નાળ કાપી નથી ને એના માતાપિતા ક્યાં ચાલ્યાં ગયાં ? એણે માલમ પડે છે કે, એનાં માતાપિતા કે બંધુઓમાંનું કોઈ અહીં નથી. કેમકે જો કોઈ હોત તો આ બાળક શા માટે અનાથ સરખો ધરતીપર પડ્યો રહત ? વળી એ બાળક બ્રાહ્મણનો, ક્ષત્રીનો, વૈશ્યનો, શૂદ્રનો કે અત્યંત ચાડાળાદિમાંથી કોનો છે એના નિશ્ચય કેમ થઈ શકે ? હું અવશ્ય એ બાળકનું પાલન કરત, પણ પિતા જાતિકુળ જાણે મારાથી એને કેમ અડકાય ? એ પ્રકારે સૌચ કરતી હતી એટલામાં એક ભિક્ષુક અનાહૂત તે સ્થળમાં પ્રગટ થયો અને તે બ્રાહ્મણીને કહેવા લાગ્યો કે, 'હે બ્રાહ્મણી ! તું આ બાળકનું, પોતાના બાળક પેઠે પાલન કર. તેથી તારું મોટું કલ્યાણ થશે. એમાં વિચાર મ કર.' એટલું કહી તે દયાળુ ભિક્ષુક ચાલ્યો ગયો.

ત્યારે તે બ્રાહ્મણી તે અનાથ બાળકને ઉઠાવી પોતાને ઘેર લઈ ગઈ અને પોતાના પુત્રની પેઠે તેને પાળવા લાગી. પોતે ભિક્ષા માંગી જે કાંઈ લાવતી હતી તે પોતાના પુત્રને તેમજ રાજપુત્રને ખવાડતી હતી. જ્યારે તે બન્ને છોકરા કાંઈક મોટા થયા ત્યારે બ્રાહ્મણીએ બન્નેને જનોઈ દીધાં અને જ્યાં ભિક્ષા માંગવા જતી ત્યાં તે બન્નેને સાથે લઈ જતી હતી. એક દિવસ તે એક મંદિરમાં ગઈ ત્યાં મોટા મોટા વિદ્વાન તપસ્વી બેઠા હતા. તે ભિખારણીની સાથે રાજપુત્રને દેખીને તેઓમાંના શાંડિલ્ય નામના મુનિ બોલ્યો કે, દેવનું અદ્ભુત ચરિત્ર છે અને કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે કે, આ બાળક ભિખારણીના સાથમાં ભિક્ષાપૃત્તિથી જીવે છે. વળી એને બ્રાહ્મણી માતા મળી ગઈ છે ને એ પોતાને ભિક્ષુક સમજે

છે. એવાં વચન સાંભળી તે બ્રાહ્મણી સાષ્ટાંગદંડવત કરી શાં-
ડિલ્ય મુનિ સાથે બોલી કે, મહારાજ! મને એ છોકરો રરતામાં પ-
ડેલો મળી આવ્યો છે, અને એનાં માતા પિતા કોણ છે, તેમની
શી ગતિ થઈ, અને તેઓ જીવે છે કે નહિ, તે હું જાણતી ન-
થી; તેથી આપને વિનંતિ કરું છું કે, આપ કૃપા કરીને આપની
વિદ્યા અને તપોબળથી તે ખતલાવો; કેમકે આપ લોકોથી ભૂત,
ભવિષ્યત્ અને વર્તમાનની કોઈ વાત ગુપ્ત રહેતી નથી.

એ વાત સાંભળી શાંડિલ્યમુનિ ધ્યાનમાં જોઈને બોલ્યા
કે, આ બાળક વિદર્ભ દેશના રાજા સત્યરથનો પુત્ર છે. તે રાજા
લડાઈમાં માર્યો ગયો અને તેની માતાને મગર ગળી ગયોછે. એ
અદ્ભૂત વૃત્તાંત સાંભળી બ્રાહ્મણીએ મુનિના ચરણપર મસ્તક
મુકુંદ અને કહેવા લાગી કે, આપ કૃપા કરી કાંઈ એવો ઉપાય
ખતાવો કે, જેથી આ છોકરાઓનું દરિદ્ર છૂટે અને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત
થાય. આ મોટા છોકરાનું મેં શુચિવ્રત અને રાજપુત્રનું નામ
ધર્મગુપ્ત રાખ્યું છે. એ બંને આપના સેવક છે, માટે એમને
દરિદ્ર સાગરથી ઉગારો. એ પ્રકારની બ્રાહ્મણીની વિનંતિ સાંભ-
ળીને શાંડિલ્ય મુનિએ બંને છોકરાઓને ઇશ્વરના મંત્ર ભણાવી
દીધો, અને તેની વિધિ ખતલાવીને કહ્યું કે, એનો જન્મ કરવાથી
ચોડાજ દિવસમાં ઇશ્વર એમનીપર કૃપા કરશે. પછી તેજ
દિવસથી તે બંને તે મંત્ર જપવા અને ઇશ્વરનું પૂજન કરવા
લાગ્યા. ચાર માસ પછી શુચિવ્રત દિવસપુત્ર, એક દિવસ ધર્મ-
ગુપ્ત રાજપુત્રને સાથે લીધા વગર નદિના તટપર સ્નાન
કરવાને ગયો. ત્યાં સુવર્ણમુદ્રાથી ભરેલો એવો એક કળશ
જડ્યો. તેને તે ઉઠાવી લાવ્યો અને પોતાની માતાની આગળ
લાવીને મુક્યો. અને બોલ્યો કે, પરમેશ્વરે કૃપા કરી આ ધન
આપ્યું છે: જેમ તારી આજ્ઞા હોય તેમ કરું. બ્રાહ્મણી બોલી કે,
બંને ભાઈ અડધું અડધું વહેંચી લો. શુચિવ્રતે કહ્યું કે, બહુ
સાઈ. ત્યારે ધર્મગુપ્ત રાજપુત્ર બોલ્યો કે, હે માતા! હું એ ધન
સેવા નથી ચાહતો, કેમકે એને એનાં સુમૃતથી મળ્યું છે તો એને

ઉચિત છે કે, પોતાના કામમાં વાપરે. જે પરમેશ્વરે એને ધન આપ્યું છે તે મારાપર પણ કૃપા કરશે. એ પ્રકારે ઇશ્વરની પૂજા કરતાં કરતાં વર્ષ દિન વીતી ગયો ત્યારે કોઈક સમયે વસંતઋતુમાં રાજપુત્ર અને દિગ્ગજપુત્ર બન્ને વનમાં ફરતા ફરતા ઘણા દૂર નીકળી ગયા, ને ત્યાં જોયું તો થોડે દૂર સેંકડો પરમ સુંદરી ગંધર્વની કન્યા આનંદથી રમે છે. તે જોઈ દિગ્ગજપુત્રે રાજપુત્રને કહ્યું કે, હવે એથી આગળ આપણે ન જઈએ; કેમકે ત્યાં સ્ત્રીઓ રમે છે માટે ત્યાં જઈ આપણે ઉચિત નથી. જેમ નીતિમાં લખ્યું છે કે,

ચોપાઈ.

પુષ્પજન નાગનિકટ નવ જાય, રિમળ જ્ઞાન જેના ઘટમાંય;
લાવમાળ ચૌવનમદ બારી, જ્ઞાનવાન મોહે જોઈ નારી.
કોઈ ખચે કદિ શર ઉર લાગે, ખચે સર્પથી જો કદિ બાગે;
નારિનયનશર લગે જ્યારે, હૃદય શર કાયર ને ત્યારે.
ખજે આગ, નર ઘૂત ઘટ, નારી, માટે જ્ઞાય ન નિકટ અચારી.

એ પ્રકાર સમજીને દિગ્ગજપુત્ર તે સ્થાનથી આગળ ન વધ્યો પણ પાછો ફરી આવ્યો. પરંતુ રાજપુત્ર તો જ્યાં ગંધર્વની કન્યા હતી તે સ્થાનપર એકલોજ આવ્યો ગયો. તેઓમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને પ્રધાન ગંધર્વકન્યા હતી. તે રાજપુત્રની સુંદરતા અને રાજશ્રી દેખીને અચંલિત થઈ અને ઇચ્છા થઈ કે તેની સાથે થોડી વાતચિત કરું; પરંતુ સખીઓ સાથે હોવાથી તે ન બોલી શકી. તેથી સખીઓને કહ્યું કે, તમે બધી આથી આગળનાં વનમાં જઈને ઉત્તમ ઉત્તમ પુષ્પ વીણી લાવો; હું ત્યાં સુધી અહીં બેઠી છું. જ્યારે સઘળી સખીઓ કુલ તોડવા માટે આગળ ચાલી ગઈ ત્યારે ગંધર્વકન્યાએ રાજપુત્રને બોલાવીને પાનડાંના આસનપર બેસાડ્યો; અને કહ્યું કે, આપનાં દર્શનથી મારું ચિત્ત અતિ મસતક થયું છે: આપ કોના પુત્ર છો, અને શા કારણથી અત્રે આવ્યા છો તે કૃપા કરી કહો. રાજપુત્ર બોલ્યો કે, હું વિદલી દેશના રાજાનો પુત્ર છું, પરંતુ હું પિતા માતા રાજ્યથી હીન એવા અનાથ રખડું છું.

તમે કોની કન્યા છો, અને તમારી શું કહેવાની ઇચ્છા છે ? ગંધર્વકન્યા
બોલી કે, હું બિદ્રક નામ ગંધર્વરાજની પુત્રી છું; અને મારું નામ
અંશુમતી છે. તમારી સાથે વાતચિત કરવાનું બની આવે માટે
સખીઓને અહીંથી વેગળી કરી છે. મારી સંગીત અને ગાનવિદ્યામાં
વિશેષ પ્રવૃત્તિ છે, એ કારણથી અનેક સખીઓ મારી સાથે રહ્યાં
કરે છે. જો તમારી સાથે મારે સ્નેહ થઇ ગયો, તે પરથી જાણાઈ
આવે છે કે, તમારો પણ અનુરાગ મારી સાથે છે. હવે હું મારી
આપની મૈત્રી ધિવરની સંઘટનાથી થઈ અને આશા છે કે, હવે
નહિ છુટશે; કેમકે:-

દાહરો.

મૈત્રી થાય કુલીનશું, તે નહિ દુટયા જોગ;

ન્યાય પ્રાપ્ત ધન જ્યમ વધે, ઘટે ન તેના ભોગ.

એટલું કહીને ગંધર્વરાજપુત્રીએ પોતાના મોતીના હાર
ઉતારી રાજપુત્રને પહેરાવી દીધો. ત્યારે રાજપુત્ર બોલ્યો કે, મને
આ વાતમાં મોટો સંદેહ છે કે, તમે ગંધર્વ રાજપુત્રી અને હું
રાજ્યથી હીન ને દીન છું, તો મારી તમારી મૈત્રી કયે પ્રકારે
થઈ શકે ? અને કદાચિત્ જો તમે અમારી દીનતાપર પણ
દષ્ટિ ન કરો, તો પણ પિતામાતાના સંમત વિના મોહિત થઈ
કોઈની સાથે સ્નેહ ન કરવો જોઈએ. એ વાત સાંભળી ગંધર્વ
કન્યા મુખ મલકાવીને બોલી કે, આપ ઠીક કહો છો. હું જેમ
આપની ઇચ્છા છે તેમજ કરીશ; પરંતુ આપ કાલે પ્રાતઃકાળે
પાછા આ સ્થળે પધારશો તો કાર્ય અવશ્ય થશે. એમાં કાંઈ
સંદેહ નથી. એટલી વાત કહીને તે પોતાની સખીઓમાં ચાલી
ગઈ, અને રાજપુત્ર પણ દિવસપુત્રને જઈ મળ્યો; અને તેને
સંપૂર્ણ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો; અને બંને સાથે પોતાના સ્થાનપર
ચાલ્યા ગયા.

બીજે દિવસે પાછો જ્યાં ગંધર્વ રાજપુત્રીના સમા-
ગમ થયો હતો તેજ સ્થાનપર દિવસપુત્ર સહિત રાજપુત્ર આવી
પહોંચ્યા. ત્યાં તેણે જોઈ તો ગંધર્વરાજ પોતાની કન્યાને સાથે

લઈ ખેઠા છે. જ્યારે બન્ને કુમાર તેની પાસે પહોંચ્યા ત્યારે ગંધર્વપતિએ બન્નેને સત્કારપૂર્વક ખેસાડયા અને કહ્યું કે, હે રાજપુત્ર! તમે ઇશ્વરનું આરાધન કર્યું છે તેથી આ કન્યા હું તમને આપું છું એજ તેનું ફળ છે. વળી રાજપર પણ તમને અતિ ત્વરાથી ખેસાડી દઈશ. એટલી વાત કહી ગંધર્વરાજે તેજ વનમાં પોતાની કન્યા સાથે ધર્મગુપ્ત રાજપુત્રનાં લગ્ન કીધાં, અને અનેક પ્રકારનાં સુવર્ણભૂષણો, રત્ન, મણિ, ઘોડા, હાથી, રથ ને દાસી પેહેરામણીમાં આપ્યાં; તેમજ પોતાની ચતુરંગિણી ગંધર્વ સેના સજ કરી સાથે આપી, પોતે વિમાનપર ચઢી ગંધર્વલોક પ્રત્યે જતો હવો.

હવે ધર્મગુપ્ત રાજપુત્ર ગંધર્વ સેનાની સહાયતાથી યુદ્ધમાં સંપૂર્ણ શત્રુઓના સંહાર કરીને પોતાના પિતાની રાજગાદીપર બિરાજમાન થયો; અને પોતાના સાથી દ્વિજપુત્રને આખા રાજ્યનેા મંત્રી નિયત કીધો, પોતાની પ્રજા જે શત્રુને વશ પડી હતી તેને છોડાવી અને ધર્મનીતિથી પ્રજાનું પાલન કરવા લાગ્યો.

દાહર.

રણ, વન, બ્યાધિ વિપત્તિમાં, રખે ડરે મન કોય;
જે રક્ષક જનની જઠર, સુતો નથી કંઈ સોય.
મનુજ વિવિધ ઔષધ કરે, બ્યાધિ ન છાંડે સાથ;
ખગ મૃગ સુખમાં વન વસે, હરિ અનાથના નાથ.
જે જેના વશમાં પડયા, તે શું કેમ વસાય?
તેને સુખ દુખ દેય તવ, ઇશ્વર એક સહાય.
સૂર્ય તપે, બહે પવન, ધન, વરસે, તર ફળ હોય;
પ્રજાથી જે ઇશની, પ્રીતિ પાત્ર છે સોય.
નવ થનાર પ્રભુ કરિ શકે, થનાર નિષ્ફળ થાય;
અતિ વિચિત્ર ભગવંતગતિ, તે ક્યમ કરિ કહિ જાય.

એક રાણીની વાર્તા.

એક દશાણી દશાધીરા રાજાને કેટલીક રાણીઓ હતી, તેઓમાંની કાઠને પણ પુત્ર નહોતો થતો. તેવામાં સહુથી નાની રાણીનું નામ સુમતિ હતું તેને ગર્ભનું લક્ષણ જોવામાં આવતાં

તેની સોઠ મોટી રાણીએ કપટથી તેને વિષ ખવાડી દીધું કે જેથી ગર્ભસહિત રાણી મૃત્યુ પામે. પરંતુ વિષ ખાધે છતે પણ રાણી ન મુઠ, પરંતુ મોત કરતાં પણ અધિક દુઃખને પ્રાપ્ત થઈ, અને ગર્ભમાં છોકરો પણ જન્મી રહ્યો. હવે સમય પ્રાપ્ત થતો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો, તેથી રાણી અધિક કલેશ પામી, કેમકે વિષના વિકારથી માતા અને બાળક બન્નેનાં અંગે અંગમાં ફેલાયેલી આપતા, પાકતા અને કુટતા હતા. એથી રાણીને બહુ પીડા થતી હતી અને રાતદિવસ નિદ્રા આવતી ન હતી. રાજાએ મોટા મોટા વૈદ્યો પાસે ભાત-ભાતનાં ઔષધો કરાવ્યાં, પરંતુ એક પણ ગુણકારી ન થયું, અને ફેટલા મહિના સુધી એમજ રાણી ન બાળક પીડાથી દુઃખી હાલતમાં દિવસ કહાડતાં હતાં. અને તે કારણથી રાજા પણ બહુ ખેદિત રહેતો હતો, તે કોઈ સમય તેને એ ન પડતું. વળી ફેલાતાં પડતી એવી દુર્ગંધ ઉડતી કે લોકોનાં નાક ફાટી જતાં હતાં. એક દિવસ રાજાએ વિચાર કર્યો કે, આ બંને ન તો મરવામાં ને ન તો જીવવામાં એવી સ્થિતિમાં પડ્યાં છે, એમને લીધે મને નર્ક કરતાં પણ અધિક પીડા થાય છે. રાતદિન એમની ચિ-ચિયારીથી નિદ્રા આવવા પામતી નથી અને એ બંને એવાં પાપી છે કે, પોતે દુઃખી થાય છે ન બીજાને દુઃખી કરે છે. હવે એના શો ઉપાય કરવો ? આખરે રાજાએ સૌથી વિચાર કરી સૂત-અર્થાત્ રથ હાંકવાવાળાને બોલાવીને કહ્યું કે, આ બંનેને રથપર ચઢાવી કેથે દૂર વનાંતરમાં મુકી આવો, કે રાતદિનની વિપત્તિ મટે. રાજાની આજ્ઞા થતાં સૂત, બાળક સમેત રાણીને વનાંતરમાં છોડી આવ્યો. ત્યાં રાણી મહા વિપત્તિ પામી. એકતો શરીરથી પોતે દુઃખી, બીજું છોકરાને કલેશ, ત્રીજું ઘરમાંથી વિનાપરાધ કાઢી મુકવામાં આવી, ચોથું એવા ગહનવનમાં આવી હતી કે જ્યાં કોઈ મનુષ્ય ન હતું, પાંચમું ભૂખ તરસ સતાવતી હતી અને છઠ્ઠું ચાલવાની આય અંગમાં ન હતી. તેનાથી ચલાવું ન હતું. ચાલતાં ચાલતાં પગલે પગલે પડી જતી, પોતાનાં કર્મને રોતી, કહી રસ્તો ન સૂઝતો, વન-

પરૂઆને દેખીને ગભરાતી અને તોણીના પગમાં કંટક અને પથ્થર લાગવાથી રૂધિર વહેતું હતું. દૈવચોગથી ભટકતાં ભટકતાં એક સડક મળી. તેપર થઇને વટેમાર્ગે આવાતા જતા હતા. થોડે દૂરપર વાણિયાનું એક મોટું રમાણીક નગર નજરે પડ્યું. તે નગરનો સ્વામી પદ્માકર નામે વણિક મોટો ધનવાન હતો. તેના ઘરની એક સ્ત્રીએ રાણીને જોઈ તેનું વૃત્તાંત પુછ્યું અને પછી જઈને વૈશ્યપતિને કહ્યું. ત્યારે તેણે બાલાવીને સર્વ વ્યવસ્થા પુછી અને વૃત્તાંત સાંભળીને કલેશિત થયો. પછી પોતાના ઘરમાં રાખી માતાની પેઠે સેવા કરવા લાગ્યો; અને ઔષધોદ્ધારે તેણે મોટી સહાયતા કરી; પરંતુ તે છોકરાનો રોગ શાંત ન થયો ને કેટલેક દિવસે તે છોકરો વ્યાધિની મખળતાથી ખીડિત થઈ નિઃપ્રાણ થઈ ગયો. ત્યારે રાણી પણ પુત્રને મુવેલો જોઈ વિહ્વલ થઈ પૃથ્વીપર પડી ગઈ અને મુધપ્રુધ રહિત થઈ. જ્યારે તેણીને કાંઈક મુધ આવી ત્યારે વિલાપ કરવા ને રૂદન કરવા લાગી. વાણિયાની સ્ત્રીઓએ તેને બહુ બહુ પ્રકારે સમજાવી ત્યારે, તે, 'હા પુત્ર ! હા તાત !' કહી કહી રોતી અને માથું કુટતી જતી અને કહેતી કે, 'હું રાજપુત્ર ! મને આનાથ છોડીને તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા ?' એ પ્રકારે રાણી શોક-માગરમાં (કુબ્ધતી ને તરતી) ગળચિયાં ખાતી હતી તેવામાં સાક્ષાત્ ચોગીશ્વર ઋષભદેવજી તે સ્થાનપર પધાર્યા. વૈશ્યરાજે તેમની આગતાસ્વાગતા ને પૂજા કીધી ત્યારે ઋષભદેવજી છોકરાને મુવેલો ને રાણીને રૂદન કરતી જોઈ બોલ્યા કે:-

ચોપાઈ (ત્રણ તાળની)-ઓખાહુરણનો ઠાળ.

કમ વ્યર્થ રૂવે છે તું રાણી, છે અનિલ આ તનગતિ જાણી;
કોણ જનમી જગતમાં ન મરશે, તેનો સંશય હર કોણ ધરશે ?
જળ પરપોટો જ્યમ કુટી જાય, લમ તનગતિ તે સમજાય;
જન્મે જગમાં મરે છે અનેક, દેખે નર પણ ન લહે વિવેક.
ફરે જીવ માયાનો પ્રેયો, કાળ, કર્મ, સ્વભાવનો ભેયો;
પંખો મલમલો પ્રાણી જ્યારે, મોત લપટાયું તત્ક્ષણ ત્યારે.

તેમાં પ્રબળ દૈવગતી રાણી, મોઢે નિરખી જેને મુતી યાત્રી;
ગર્ભમાં વળી કો બાળપણમાં, કોઈ તરણ કોઈ ધડપણમાં.
કાળવશ તે સરવ હોય એહ, જન્મ્યો જગમાં બચે ન તે દેહ;
ભૂ, જલ, અનલ, ગગન ને સમીર, પંચરચિત આ અધમ શરીર.

હાહરા.

તે શરીર તુજ આગળે, પડ્યું અહીં નિરધાર;
છવ નિલ, ક્યાં લગિ હવે, રડિશ રાણિ આ કાર ?
હાડ, માંસ, મજ્જા અને, વળી જીવો સૂકે, ચામ;
મળ, મૂત્રાદિકકેરું આ, તન મલીન છે ધામ.
મળ શરીરનો જે હવો, નિકળે તે સમ જાણ;
સુત, કન્યા ઉત્પત્તિનું, કંઈ એજ પરમાણુ.
મોતથકી બચિ જાય જો, કરનાં યુક્તિ ઉપાય;
જ્ઞાનવાન નર જગતમાં, કયમ કરિ ચૂકી જાય ?

સોરઠા.

તપ, વિદ્યા, મજ્જિ મંત્ર, વિવિધ રસાયન, ઔષધી;
આલે એક ન તંત્ર, મૃત્યુ પ્રગટ જવ થાય છે.
મરે એક કો આજ, કોઈ કાલ, કો પરમ દી;
એ વિધિ જગત સગાજ, મૃતુ નિલ ચિરકાળ સુધિ.
આ અનિલ જગતમાં, તેમાં ક્યાં સુખ દેહને ?
પ્રગટ જાણ નિત કાળ, ગોચ કરે મહારાણિ કયમ.
જો આઢે કલ્યાણ, શોચ તરણ, ભવ ભય હરણ;
કર જગદીશ્વર ધ્યાન, શરણ જા તું તજિ વાસના.
લાં લગી ગાયા, મોહ, લોભ, કામ, અભિમાન, ને;
ક્રોધ સતાવે સોય, જ્યાં લગિ ભજે ન ધરને.
જગ અનિલનર જાણિ, શોક મોહને દૂર કર;
ભજ ધર્મરને રાણિ, જે દાયક શુભ સુકિતનો.

એ પ્રકારે ઋષભદેવ ચોગ્રીના જ્ઞાનોપદેશ સુણીને રાણી
હાથજોડીને બોલી કે, હે ગુરુ મહારાજ ! આ પુત્રના રોગના
અને મારા શારીરિક રોગના કારણથી મને ઘરમાંથી કાઢી મુક-
વામાં આવી, તેથી હું દુઃખી થઈ છું; તેમાં વળી મારો પુત્ર પણ
મને એકલી છોડીને ચાલતો થયો તો હવે મારે માટે મરણ

શિવાય ખીલ ઉત્તમ ગતિ નથી. હું ઇચ્છું છું કે, એજ છોકરાની સાથ મારો પ્રાણ પણ પ્રયાણ કરે; પરંતુ મારાં ધન્ય ભાગ્ય છે, મરવાની વખતે મારી સન્મુખ આપ સરખા મહાત્માનાં ચરણાર્વિંદ વિદ્યમાન છે. જ્યારે ઋષભદેવે રાણીને નિશ્ચય મરવાને સન્નહ દીધી ત્યારે અપાર દયા-જે સંતોનાં હૃદયમાં હોય છે તે- પ્રગટ થઈ. તેમણે થોડીસી વિભૂતી લઈ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધર્યું અને પરમેશ્વરના નામોચ્ચાર મંત્રથી સુવેલા છોકરાના મુખમાં વિભૂતી નાંખી દીધી અને બોલ્યા કે, તું ઇશ્વરના નામ બળથી સજીવ થઈને ઉઠ. છોકરાએ સહુ જોતે જોતેજ આંખો ઉઘાડી દીધી અને દૂધ પીવાને માટે રોવા લાગ્યા. એ અદ્ભુત ચમત્કાર જોઈને લોક બહુ આનંદિત થયા અને રાણી હર્ષની અધિકતાથી વિહ્વળ થઈને પૃથ્વીપર પડી ગઈ. ત્યારે ઋષભદેવ યોગીએ તેનાપર વિભૂતિ છાંટીને કહ્યું કે આજથી એ બન્નેના રોગ ઇશ્વર શાંત કરો. પછી રાણીને ઉઠાડીને ઉક્ત યોગીશ્વરે સમજાવી કે, હવે તને કોઈ પ્રકારનાં દુઃખ શોક નહિ થાય અને તારા પુત્રનું નામ આજથી ભદ્રાયુ પડયું; અને એ મોટો પ્રતાપી રાજા થશે અને પોતાનું રાજ્ય પામશે. જ્યાં સુધી તારો પુત્ર સંપૂર્ણ રાજવિદ્યા ન ભણી રહે ત્યાં સુધી આજ વૈશ્યનગરમાં વાસ કરવો. એટલું કહી ઋષભદેવ પોતાની ઇચ્છાનુસાર ખીલ તરફ ચાલ્યા ગયા.

જે દિવસથી ઋષભદેવજી આશિર્વાદ આપીને ગયા તે દિવસથી રાણી અને ભદ્રાયુ રાજપુત્ર આનંદથી આરોગ્ય રહેવા લાગ્યાં. અને તે વૈશ્યપતિના સુનય નામે પુત્ર હતો તેને અને રાજપુત્રને પરમ મૈત્રી થઈ. બન્ને ભાઈ હોય તેમ એક સાથે રમતા હતા. જ્યારે કાંઈક સજ્ઞાન થયા ત્યારે વૈશ્યપતિએ બન્નેને સદ્ગુરુ વિદ્વાનની નિકટ બેસાડીને સંપૂર્ણ વિદ્યા ભણાવી. જ્યારે રાજકુમાર સોળ વર્ષના થયો ત્યારે તેને ઋષભદેવ યોગી પાછા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. રાણીએ યથોચિત પૂજા કરીને બેસાડ્યા અને છોકરા પાસે તેમનાં ચરણપર માથું ઝુકાવી પ્રણામ કરા-

બા. કમલદેવલ બોલ્યા છે, “કહો મહારાણી ! તમે પુત્રસહિત કે-
શણ છો ? અને તમારા પુત્રે વિદ્યા પ્રાપ્ત કીધી ? અને ગુરૂની સે-
વામાં તે નિત્ય રહે છે ?” એ સાંભળી હાથજોડીને રાણી બોલી છે,
“એના પ્રાણદાતા, માતા, પિતા, ગુરૂ આપજ છો; અને આ આ-
પનો શિષ્ય આપને શરણુ છે. તેને સુમાર્ગ શીખવો.” રાણીની
એવી પ્રાર્થના સાંભળી કમલદેવલ રાજપુત્રને ઉપદેશ કરવા
લાગ્યા:-

હોહરા.

શ્રુતિ, પુરાણ વળિ શાસ્ત્રમાં, કહ્યો સનાતન ધર્મ;
વર્ણાશ્રમ અનુરૂપ જે, સેવિત સજ્જન કર્મ.
તેજ સુમારગ આવ સુત, ગ્રહે સુભગ આચાર;
જે હિત ભાષે વૃદ્ધ ગુરૂ, કર તેનો સ્વીકાર.
આદર દે વિદ્વાનને, ગુણનું કર સન્માન;
પ્રિય વાણી વળિ ન્યાયરત, કર સુપાત્રને દાન.

ચોપાઈ-ઓખાહરણનો ઠાળ.

આવે નિજ ધર નીચજ પ્રાણી, દેવાં તેને આહાર ને પાણી;
કદી પ્રાણ સંકટમાં હોય, સત્ય વચન ન તનિયે તોપ.
જે અસત્યે બચે પરપ્રાણ, તેને સત્યથી શ્રેષ્ઠ તું જાણ;
તણ પરધન ને પરદાર, તરી જા જવસાગર પાર.

ચોપાઈ.

સદાચાર, સદ્વત, સત્કથા, કરિ અનુરાગ ગ્રહે મતિ યથા;
ઉત્તમ કર્મ વિષે તજ આજસ, કર વિદ્યા વિનોદ નિજ માનસ.
ચુગલી, રોષ, ક્રોધ નવ કાળે, અસત વસ્તુ કદિયે નવ લીજે;
જે અપાદ્ય તેને નવ ખાતું, પાખંડમાં ન રત કદિ થાતું.
કરિ ઉપાય સહુ છાંડિ ત્રિકળતા, સ્વપ્ને પણ ધરવી ન કુટિલતા.

હોહરા.

શુભકર્મ, હિસા વૃથા, નિંદા પરપંચાત;
રાજ ધર્મ ઉર ધારિને, છોડ વ્યર્થ જે વાત.
અતિ મૃગશા, મદિરા, જુગડું, નારિ, નારિનિત લોક;
અન્યાયી નરને તથા, તજ તું સમજિ કુરોગ.

વૈર ન આદર મૂખ્યું, મૈત્રી યુધ્ધન સાધ;
 સજ્જનમાં સંતોષ કર, કશ્ચા જોઈ અનાથ.
 અતિ અહાર, અતિ ક્રોધવળિ, અતિ શ્રમતા દુખ જાણ;
 અતિ ક્રીડા, અતિ બોલવું, તજે ત્રાસ મતિ માન.
 અતિ વિદ્યા, અતિ સ્મૃતિ વળી, અતિ ઉછાહ, અતિ ખ્યાત;
 અધિક પુણ્ય, અતિ ધીરતા, સાધ તું સુત દિનરાત.
 થા સકામ નિજ નારિમાં, ક્રોધી અરિની વીચ;
 સંધર પુણ્ય તું લોભ ગ્રહિ, નિહિત જાણ તું નીચ.
 જે નર દીસે જગતમાં, તુજને સહ પાખંડ;
 રાખ વૈર દિલમાં કુંવર, તેવા સાથ અખંડ.
 જે કુર્મત્ર નશખવે તને, કહે ધરી સુવિચાર;
 એમાં સમજણ મૂજને, પડતી નથી લગાર.
 ચાડી સુણતાં બન બધિર, ફરિ ફરિ કહે ગમાર;
 તો તે કદિ સુણવી નહી, એજ સમજ નિરધાર.
 ધૂર્ત, લાલચુ, શઠ અને, ખળ કુર્મ કરનાર;
 પતિત, ખંડ છળ ધર્મિને, નારિતક જે નિરધાર.
 દૈવયોગથી એ કદી, આવે, તવ હે ત્યાત !
 દુરથકી પણ તેમની, કાન ન ધરવી વાત.
 નિજ ગૌરવ નિજ સુખથકી, વર્ણવો ન લગાર;
 પરથી સુષ્ટિ સંક્રાંત્ય વશ, થજે મૌન ધરનાર.
 સુત, કુટુંબ, નારી અને, વાડી, વાહન, વિત્ત;
 અતિ મોહિત એમાં કદી, થવા ન દેતો ચિત્ત.
 માત, પિતા, સસરા, ગુર, વળી પતિવ્રત નારિ;
 સજ્જન જે બોલે વચન, કર વિશ્વાસ વિચારિ.
 સાવધાન થઇ પાળિયે, સદા ધર્મ નિજ દેહ;
 કર વિશ્વાસ ન તેહનો, રહે દાસ ધર જેહ.
 દીન, વૃદ્ધ, બાળક, ત્રિયા, વણુ અપરાધ અનાથ;
 રક્ષા કરવી તેમની, વિત્ત બુદ્ધિબળ સાથ.

આર્યા-ગીતિ.

અભયવચન જો આપે, તરુકર જન તે છતે ન વધ કરવો;
 નિર્દોષ રંક નર તે, હોય, ન સંશય તથાપિ હરે ધરવો.

અરિ, અપહારી વધને, યોગ્ય હોતે શરણુ તે ગહે જ્યારે;
 નિજ ધર્મ તું વિચારી, પ્રાણુ હણિશ તેહના તું નવ ત્યારે.
 નીચ, જોય, ગુર, લઘુ કો, માગે વસ્તુ કદાપિ તુજ પાસ;
 તુજ નિકટ હોય તે તો, કદી ન કોને કરીશ તું નિરાશ.
 એહ પ્રકાર સુકીર્તિ, તજિ દ્વંષણુ, જગતમાં સદા કરજો;
 તપ સંજન બૂધણુ જે, જશરૂપી હાર કંઠ તું ધરજો.
 લક્ષ્મી કીર્તિ થકિ તે, અધિક અધિક ભૂતલે સદા વિકસે;
 સિત પક્ષે જ્યમ શશિનું, લમ નરનું તેજ તો અધિક વિલસે.
 કનક, તુરંચ, ગજ રત્નો, સંઘડ કીધે નથી કશિ વડાઈ;
 કીર્તિ વિના એ સર્વે, અસાર છે સમજ આ જગતમાંહી.

ઢાહરા.

જેથી થાય અકીરતી, તૂણસમ તજજો તેહ;
 કીરતીયુષ તપની પ્રભા, ત્રિભુવન વિકસી રેહ.
 માતપિતા, કુળનાથ, ગુર, વિનયયુક્ત વગિ સધુ;
 એ સહુથી ડરતો રહે, ક્ષમા કર તું અપરાધ.
 વિદ્યાયુત તપસી તણી, કરજો નિત્ય સહાય;
 સંકટથી વિદ્વાન નર, કરે તપતિ રક્ષાય.
 આયુર્બળ, યશ, સૌખ્ય, ધન, પુણ્ય, પ્રજાદિ પ્રભાવ;
 વૃદ્ધિ થાય જે કર્મથી, તે સેવ તું ધરિ ભાવ.

સોરઠા.

દેશ શક્તિ વળિ કાળ, કાર્ય અકારજ સમજિને;
 કર આરંભ તપાળ, સાવધાન યજ્ઞ યજ્ઞથી.
 જે કારણથી હોય, પ્રજા દુખી બહુ આપણી;
 કરે ન તપવર સોય, રાજધર્મનું મૂળ તે.
 શત્રુ, દુષ્ટગણ, ચોર, યથાશક્તિ વશ કીજિયે;
 જેથી મરે ન રહોર, સુખથી સુવે જગત સહુ.

ઢાહરા.

નિકા, ભોજન કર્મમાં, આતુરતા શુભ સાન;
 આતુરતા નવ કીજિયે, ધર્મ કર્મને કાળ.
 સંમત કરિયે સાધુની, જે ધકિત મતિમાન;
 આધારણુ જણ વચનમાં, નિહજો સુખથી જ્ઞાન.

મહુર, મનોહર, સલયુત, વચન બોલિયે નિલ;
અક્ષર ઓછ અર્થ બહુ, જે નવ હોય અનિલ.

ચોપાઈ.

બીલું નવ, આવે આપદા, ગુર, તપસી, અવધી ડર સદા;
જાતિ, બંધુ, સુત, મિત્ર સુનારી, સહુમાં કર સમભાવ વિચારી.
બોજન પંગતિ બેસે જે જે, સરખા ગણજે સરવે તે તે;
વેકિતબેદથી પાપ વિચારી, નવ કરવો નિજ ધર્મજ ધારી.
સહુપદેશ સુણજે મતિ યથા, વિદ્યા ધર્મ સમા શુભ કથા;
પાવન રથજ બ્યાં સજ્જન વાસ, પ્રીતિ સહિત કર ત્યાં તું નિવાસ.
બ્યાં કુદેશ, બલિચાર, કુનારી, નીચ વાસ કરવું ન વિચારી;
શરણુ એક ઇશ્વરનું ધરજે, જીવ ચરાચરનું હિત કરજે.
દક્ષ, પવિત્ર સદા મન શાંત, ઇન્દ્રિજીત થઈ વશ એકાંત;
મુનિ તાપસ વિદ્યા વ્રત ધામ, માન્ય પૂજ્યને કર તું પ્રમાણ.

દેખુરો.

બ્રાહ્મ મુહૂરતમાં ઉઠી, કર સદ્ગુરનું ધ્યાન;
ભજન કર તું ભગવંતનું, જેથી સહુ કલ્યાણ.
સુતાં, ભગતાં, બેસતાં, હરતાં કરતાં આદિ;
તેનું ધર નિત ધ્યાન તું, જે પ્રભુ પરમ આનાદિ.
રાજપુત્ર સંક્ષેપથી, કયો ધર્મ ઉપદેશ;
અવર સરવ વિધિ સમજ જે, જે કંઈ શાસ્ત્રનિદેશ.

એ પ્રકારે ભદ્રાયુ નામના રાજપુત્રને ઉપદેશ આપીને કપ-
ભદ્રે તેને ઇશ્વરી કવચ ભાણાવ્યું, અને એક રાંખ ને ખર્જૂ
આપીને આશિર્વાદ આપી કહ્યું કે, હે પુત્ર ! “આ કવચના પ્રભાવથી
તમારું શરીર રક્ષિત રહેશે અને તમારી મતિ પાપની લાણી નહિ
વળે. અને આ ખર્જૂમાં તપમંત્રના એટલો પ્રભાવ છે, જે જો
રાણુમાં દેખશે તે અચેત થઈ જશે. અને આ રાંખમાં એટલો
ગુણ છે કે, તમારા શત્રૂગણ યુદ્ધને સમય એના શબ્દ સાંભળશે
હો તેમના હાથમાંના હથિયાર છૂટી પડશે અને મુર્છિત થઈને
પૃથ્વી તલમાં પડી જશે. જુની લડાઈમાં તમને કોઈ હારશે નહિ.
તમે પોતાના મિત્રાના અન્યાસને માત્રીને પૃથ્વીની રક્ષા કરશો.”

એ પ્રકારે રાણી અને રાજપુત્રને કહી સમજાવીને ઋષભદેવયોગી પોતાની ઇચ્છાનુસાર ખીજ ભાગે ભાણી ચાલ્યા ગયા.

દશાર્ણ દેશનો રાજા વજ્રબાહુ, જે ભદ્રાચુ રાજપુત્રનો પિતા હતો, તેની એવી અવસ્થા થઈ કે, મગધ દેશનો રાજા હેમરથ જે મોટો પ્રબળ હતો તેની સાથે ઘણું વેર વધ્યું. હવે કોઈ સમયે રાજા હેમરથ સેના સમેત દશાર્ણ દેશને લુટતો મારતો અને ઘર ગામને આગ લગાવતો તે રાજા, વજ્રબાહુની રાજધાની નિકટ આવી પહોંચ્યો, અને ભાતભાતના ઉત્પાત કરવા લાગ્યો. જ્યારે માગધીના ઉપદ્રવથી પોતાના રાજ્યને વ્યાકુળ દીકું ત્યારે રાજા વજ્રબાહુ પણ સેનાસમેત યુદ્ધને માટે સજ્જ થઈ રાજધાનીમાંથી બહાર નીકળ્યો અને શત્રુઓ સાથે બહુ લડ્યો; પરંતુ અંતે માગધીની જીત થઈ. રાજા હેમરથે રાજા વજ્રબાહુને મંત્રિઓ સમેત પકડીને પોતાને આધીન કીધા અને તેની રાજધાનીમાં ઘુસીને ઘોડા, હાથી, ઊંટ, ગાય, ધનધાન્ય, રત્નો અને સ્ત્રીઓ લૂંટી લીધા અને રાજાને રથપર બાંધીને વિજયનો હંકો બજાવ્યો.

આણી તરફ જોવા પોતાના પિતાના બંધનનો વૃતાંત વૈશ્ય-નગરમાં ભદ્રાચુ રાજપુત્રે સાંભળ્યો તેવાજ તે સિંહની પેઠે ક્રોધ અને ઈર્ષાથી ભરપૂર થયો. હચિયાર બાંધી ઘોડાપર ચઢી વૈશ્ય-પુત્રને સાથ લઈ જ્યાં માગધીની સેના ઉતરી હતી તે સ્થાનએ જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં જઈને જોય છે તો આખા રાજમાં હાહાકાર મચી રહ્યો છે, બધી પ્રજા નહાસભાગ કરી રહી છે, કોઈની સ્ત્રી, કોઈનું ધન, ને કોઈનાં પશુ લૂંટાઈ ગયાં છે; અને સંપૂર્ણ રાજ્ય શૂન્ય ભ્યાનક સરખું થઈ રહ્યું છે. એવું દેખતાંજ ભદ્રાચુ રાજ-પુત્રના અંતઃકરણમાં ક્રોધની જ્વાળા પ્રગ્વલિત થઈ. ધનુષ ચઢાવી શત્રુઓપર બાણની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો, અને સઘળા શત્રુ ગણોએ પણ આરે તરફથી ઘેરી રાજપુત્રને આચ્છાદિત કરી દીધા. પરંતુ રાજપુત્ર તે સ્થાનથી પાછો ન હોય, પણ ગર્જદ્રવી સં-માન શત્રુઓ પાંચે તરફથી તોડતો અને હાથી, ઘોડા, રથરૂપી વૃક્ષોને પાડતો, શત્રુઓની વચમાં ઘુસી ગયો. ત્યાં જઈને સર્વ અને

રથીને મારી તેના રથપર વૈશ્યપુત્રને સાથ લઈને બેઠો. પછી રણમાં રથને દોડાવી દોડાવીને, એવા પ્રકારે શત્રુઓને મારતો ચાલ્યો કે, જેમ મૃગના ઝુડમાં સિંહ તૂટી પડે. જ્યારે વેરીઓએ રાજપુતથી પોતાના સૈન્યનો વિનાશ થતો દીઠો ત્યારે ચારે તરફથી એકમત થઈને હાથી, ઘોડા, રથ અને પાયદળથી તેને એવો ઘેરી લીધો કે બહાર નીકળવાનો માર્ગ ન રહ્યો. ત્યારે રાજપુતે યોગીશ્વરનું આપેલું કાળની જીભ સરખું કરાળ ધારવાળું ખડ્ગ, મિયાનમાંથી બહાર કાઢી ચમકાવ્યું અને શંખ બજાવ્યો. તે સમયે એવો ચમત્કાર થયો કે, શત્રુસૈન્યમાંથી જેટલાએ ખડ્ગની ચમક દીઠી અને શંખનો શબ્દ સાંભળ્યો તે સઘળા સવાર ને પાયદળ પૃથ્વીપર પડી મૂર્છિત થઈ ગયા, અને હાથમાંથી હથિયાર છુટી પડ્યાં. જ્યારે તેણે હથિયારથી રહિત અને અચેત શત્રુઓને દીઠ ત્યારે તેમને મૃતકના સમાન સમજી ધર્મશાસ્ત્રનો વિચાર કરી, વધ કરવાથી હાથ ખેંચી લીધો અને શત્રુઓએ બાંધી લીધેલા પોતાના પિતા, તેમની રાણીઓ, મંત્રિઓ, પુરવાસીઓ, સઘળી સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓને બંધનથી છોડવી તે સર્વેનું સમાધાન કર્યું અને મગધ દેશના રાજા હેમરથ અને તેના મંત્રીઓને બાંધીને રાજધાનીમાં લઈ ગયા. વળી તેઓએ લૂંટી લીધેલા પદાર્થો અને શત્રુસેનાની સામગ્રી સઘળી રાજભંડારમાં ભરાવી દીધી, અને જે વસ્તુ જેની લૂંટી હતી તે તેને પાછી સોંપી.

એ પ્રકારનું રાજપુતનું અદ્ભૂત અને અમાનુષ કર્મ તથા વિચિત્ર પૌરૂષ જોઈ, રાજા ને મંત્રી આદિ સઘળી બ્રજ આશ્ચર્યિત થઈ રહી. અને કહેવા લાગી કે, આ કોઈ યોગી કે સિદ્ધ કે દેવતા છે, અને તેને પરમેશ્વરે અમને દીનને વિપત્તિમાંથી છોડાવવાનેજ આકલ્યા છે. મનુષ્યમાં એટલું પરાક્રમ હોવું કઠિણ છે, કેમકે એણે અમને સહુને મૃત્યુના સુખમાંથી કાઢ્યાં છે. એ પ્રકારે સરવે પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા ત્યારે, રાજા વજ્રબાહુએ રાજપુતને છાતી સરસો ચાંપ્યા અને આનંદમાં મગ્ન થઈ કહેવા લાગ્યો કે, આપ દેવતા છે, વા અંધર્વ વા મનુષ્ય છો ? આપનાં માતા-

પિતા કોણ છે ? આપ કયા દેશમાં રહો છો, આપ મહાત્માનું નામ શું છે અને શા કારણથી એટલી દયા દષ્ટિથી શત્રુઓએ બાંધેલા અમને સર્વેને છોડવી મુવેલા જવતા કીધા ? એટલી શૂરતા અને વીરતા તમને ક્યાંથી મળી ? અમારી ઉપર તમે જેમ ઉપદ્રવ કર્યો છે તેમ અમે, અમારી રાણીઓ, મંત્રીઓ અને પ્રજા સર્વે તમારા ઉપકારનો બદલો વાળવા ચાહિયે, તો એક જન્મમાં તો શું પણ હજાર જન્મે પણ તે વળી ન શકે. તમારી આગળ આ સઘળા પુત્ર, રાણીઓ, રાજ્ય અને નગર મને કોઈ પ્રિય નથી. એ પ્રકારનાં રાજાનાં વચન સાંભળી ભદ્રાચુ રાજપુત્ર બોલ્યો કે, આ વૈશ્યનો પુત્ર સુનય મારો મિત્ર છે અને હું એનાજ ઘરમાં માતા સમેત રહું છું. મારું નામ ભદ્રાચુ છે, અને મારો શેષ વૃત્તાંત પાછળથી કહીશ. તમે આનંદપૂર્વક રાજ કરો અને જ્યાં સુધી હું ન આવું ત્યાં સુધી આ શત્રુઓને બંધનમાં રાખજો. હું મારી માતાની પાસે જાઉં છું. એ પ્રકારે રાજા વજ્રબાહુથી વિદાય લઈ, પોતાની માતા આગળ ગયો અને તેને સઘળો વૃત્તાંત સંભળાવ્યો. તે મમતાળુ માતા, પુત્રને હૃદયશું ચાંપી આનંદમાં મગ્ન થઈ ગઈ અને તે વૈશ્યપતિ પણ રાજપુત્રને બેઠી તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો.

તેજ રાતના નૈષધદેશના રાજા ચંદ્રાંગદને જઈને ઋષભદેવ ચાગીએ ભદ્રાચુ રાજપુત્રની સઘળી વ્યવસ્થા કહી અને આજ્ઞા કીધી કે, તમે તમારી કન્યા કીર્તિમાલિનીના વિવાહ એજ રાજપુત્રની સાથે કરી દો. એ પ્રકારે સમજાવીને ઋષભદેવ જ્યારે ચાલ્યો ગયો. ત્યારે રાજા ચંદ્રાંગદ ભદ્રાચુને બોલાવીને પોતાની કન્યા કીર્તિમાલિનીના તેની સાથે વિવાહ કરી તેને સોનાના સિંહાસન ઉપર બેસાડી દીધો. તે સમયે જેમ ચૈતિણી નક્ષત્રની સાથે પૂર્ણમાસીના ચંદ્રમા શોભે તેમ તે રાજપુત્ર શોભવા લાગ્યો. તે વિવાહ પ્રસંગે જે અનેક રાજાઓ જનમાં આવ્યા હતા તેમાં ભદ્રાચુનો પિતા વજ્રબાહુ પણ હતો.

જ્યારે તેણે રાજપુત્રને દીઠો ત્યારે તેને ચરણે મસ્તક મૂક્યું અને કહેવા લાગ્યો કે, આ વીરપુરુષ તો અમારો પ્રાણદાતા છે. સારું થયું કે એની સાથે આપની પુત્રીને પરણાવવામાં આવી. હું એના વંશ અને ઉત્પત્તિનો વૃત્તાંત સાંભળવા ઇચ્છું છું. રાજ ચંદ્રાગદે સુખ મલકાવી કહ્યું કે, જેને તમે બાળકપણમાં માતા સમેત રોગના કારણથી વનમાં કાઢી મુક્યો હતો તે એજ તમારો પુત્ર છે. તે તમારી રાણી જઈને વૈશ્યપતિના ઘરમાં રહી. તેણે ભારી સેવા કીધી, પણ રોગ શાંત ન થયો. એક દિવસ એ પુત્ર મરણ પામ્યો, અને રાણી રોવા લાગી, તેટલામાં પરમેશ્વરની પ્રેરણાથી ઋષભદેવે પધારી દયાયુક્ત થઈ એને સજીવ કીધો અને જ્યારે એ સમજણો થયો ત્યારે એને કવચ લાગાવ્યું તેથી એને હજાર હાથીનું બળ પ્રાપ્ત થયું છે. વળી શંખ તથા ખડ્ગ આપ્યાં છે, કે જેના પ્રભાવ તમને છોડાવતી વખતે પ્રગટ થઈ ચુક્યા છે. તે આ આપનો પુત્ર અને આ કન્યા આપની પુત્રવધૂ છે. ઇશ્વરે વૃદ્ધાવસ્થામાં તમને દુર્લભ સુખ દીધું તો તેના ઉપભોગ કરો અને પ્રભૂને ધન્યવાદ આપો. એ પ્રકારનું વૃત્તાંત સાંભળીને ભદ્રાચુની માતા જે ત્યાંજ ગુપ્ત બેઠી હતી તેને બોલાવી પ્રગટ કીધી, તેને જોઈ અને રાજ ચંદ્રાગદની વાણી સાંભળીને પોતાનાં નિન્દિત કર્મનું સ્મરણ કરી તે રાજ લજ્જિત થયો. વળી સ્ત્રી પુત્ર પ્રાપ્ત થવાથી આનંદમાં મગ્ન થઈ ગયો અને બનને વિહ્વળ થઈને મળ્યો અને પોતાના જન્મને કૃતાર્થ માન્યો અને પુત્રનો પ્રભાવ જોઈ શોચરહિત થઈ ગયો. જેમ નીતિમાં કહ્યું છે કે:-

હાહરે.

એક સપુત જન્મે સુખે, સિંહણ થકી સુવાય;

દશ કપૂત જિવતે જુએ, ગધ્ધી લાઠી જાય.

ત્યાર પછી રાજ ચંદ્રાગદે ભાતભાતની પહેરામણી આપીને પોતાના સંબંધી રાજ વજ્રબાહુને સ્ત્રી, પુત્ર અને પુત્રવધૂ સહિત વિદાય કીધી. રાજ વજ્રબાહુએ પોતાની રાજધાનીમાં જઈને નષ્ટ સૌ પુત્ર પામવાના હવેમાં અનેક દાન આપ્યાં અને ઉત્સવ

કર્ચો. થોડા સમય પછી જ્યારે રાજ વજ્રખાડુએ વૈકુંઠવાસ કીધો ત્યારે રાજ ભદ્રાચુ રાજસિંહાસનપર બિરાજમાન થયો. તેજ સમયે મગધ દેશના રાજ હેમરથને ખંધનથી છુટો કર્યો અને પોતાના દેશપ્રબંધ અને મળપાલનમાં સદૈવ સાવધાન અને પરમેશ્વરના ધન્યવાદમાં તત્પર રહ્યો.

આર્યા-ગીતિ.

મન જે કળી શકે નવ, ચાલે જ્યાં પુરુષની ન ગતિ હોય;
ક્રમર ગતિ અકલિત છે, તુલ્ય પણ કુલિશ તુલ્ય તો હોય.
જેની રક્ષા જે વિધિ, થાય પ્રભૂ તેમ શુદ્ધ મતિ દેય;
વડ શિશુને હઈ ચર્ચે, લઘુને જોજો સદ્ જનો લેય.
હરિ ઇચ્છા દોષ અને-ગુણ, ગુણ તે દોષરૂપ તો હોય;
અનલ યથા સરપત્રે, જેમ જવાસા વિષે જલદ જોય.
ન પડે પ્રતીતિ હરિમાં, એવી પણ ગતિ છતી નિરપિ શુદ્ધ;
મલપુરિત તન મધ્યે, ઉપજવે છે કૃપા કરી દુધ.

તરંગ ૧૭ મો.

શિક્ષાગ્રહણની રીતિ અને વિરક્તની વૃત્તિ તથા આચરણ વિષે વાર્તા.

એક સમયે રાજ યદુએ જોયું તો એક અખણત તપસ્વી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માસ્તર્યથી વિનિર્મુક્ત અને બાળકોની પેઠે સોચ ચિંતાથી રહિત, હૃષ્ટપુષ્ટ, સંપુષ્ટચિત્ત, પૂર્ણકામ, આનંદમાં મગ્ન અને નિસ્પૃહ એવા પૃથ્વીમાં ધ્રુમતો હતો. જ્યારે તે રાજની નિકટ આવ્યો; ત્યારે રાજએ તેને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું કે, તમે આ વૃત્તિઓ કયાંથી ગ્રહણ કરી છે? તમે બાળકોની પેઠે સરલચિત્ત થઈને પૃથ્વીમાં ખર્ચેટન કરો છો અને સકળ પુ-લ્લિવિદ્યાનિધાન છો એવા બાલો છો કે જેવા જડ અને ઉન્મત્ત હોય!! વળી આપને કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા તેમ અનિચ્છા બન્ને નથી. આ સંસાર જે કામ લોભાદિથી ભડીમાં બળતો રહે છે

તેમાં આપ એ પ્રકારે રહે છે કે જેમ બળતા ગામની નિકટ જળાશયમાં સ્નાન કરતો હાથી આંચથી બચ્યો રહે છે. હું આપને પુછું છું, કે આપમાં સંસારની અનિષ્ટ વાસનાઓને છુટવાનું અને આત્માનંદ હોવાનું શું કારણ છે ?

એ પ્રકારનો રાજા યદુનો પ્રશ્ન સાંભળી અબધુત તપસ્વી ખાદ્યો કે, રાજા, મારા ચોવીસ શિક્ષાગુરુ છે. જેમની પાસેથી મેં યુદ્ધિવડે શિક્ષા લીધી છે અને જેનાથી જે પ્રકારે મને શિક્ષા મળી અને જે જેવો છે તે આપની આગળ વર્ણન કરું છું તે શ્રવણ કરિયે.

પ્રથમ શિક્ષાગુરુ.

પહેલો મારો શિક્ષાગુરુ પૃથ્વી છે. તેની પાસેથી મેં ક્ષમા વૃત્તિ ગ્રહણ કીધી છે. પૃથ્વીપર ફેટલા કૂવા, ફેટલાં તળાવ ને ફેટલા ખાડા ખાદવામાં આવે છે, વળી ખેડુત લોકો હળ ફેરવે છે, તેની ઉપર મલમૂત કરે છે અને આગ સળગાવે છે, પરંતુ પૃથ્વીમાં એટલી ક્ષમા વસી છે કે, તે કોઇને કાંઈ કહેતી નથી. ઉલટું પરાપકારાર્થે ફેટલાં વૃક્ષો, પર્વતો ને નદિયાને પોતાપર ધારણ કર્યા છે; વળી તેની સાથે પુરાઈ પાણુ કરે છે, તોપણ તે તેમની સાથે ભલાઈ કરે છે. અર્થાત્ જે તેપર કૂવો ખાદ છે તેને મીઠું પાણી આપે છે અને જે હળ ફેરવે છે તેમને અનાજ આપે છે. તેમજ વૃક્ષોનાં ફળ અને નદિયાનાં જળદ્વારા લાભ કરે છે અને સહુના અપરાધ ક્ષમા કરે છે. વળી ઉપકાર અપકારને સમાન જાણે છે. ગમે તો તેની ઉપર કોઈ વૃક્ષ વાવે અથવા ઉગેલાં વૃક્ષને કાપી નાખે તોપણ તે કોઇને કાંઈ કહેતી નથી. એ પ્રકારે મેં ક્ષમાવૃત્તિ ધારણ કીધી છે તેથી ક્ષમા શીખવવાવાળી ગુરુ પૃથ્વી છે.

દોહરો.

ભાક હેવ મરતી મરે, વૃક્ષ, સિંધુ, નગભાર;
મટે તેજ નિધિ સાધુને, કરે સદા ઉપકાર-૧

બીજો શિક્ષાગુરુ.

દોહરો.

તનિ ઇન્દ્રિય પ્રિય વિષમને, આજુ વૃત્તિ દહં માર;
હુધા, વચનતાથી બચે, નહિ મન વધે વિકાર-૨

અબદૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, મેં બીજા શિક્ષાગુરૂ વાયુને કીધો છે. તે વાયુ બે પ્રકારના છે. એક પ્રાણવાયુ—જે અંતરના તે, અને બીજા વાયુ જે સર્વત્ર વ્યાપક છે તે. પ્રાણવાયુની એ વૃત્તિ છે કે, તે કેવળ આહાર માત્રમાં, તૃપ્ત રહે છે અને રૂપ રસાદિક જે ઇન્દ્રિયાના વિષય છે, તેમની ઇચ્છા નથી રાખતો. તો એજ પ્રકારે મુનિયોને પણ ઘટે છે કે, દહના નિર્વાહ માત્ર આહાર કરે; કેમકે વિના આહાર મનની વિકળતાથી જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. વળી એટલો બધો આહાર પણ ન કરે કે વિષયની અધિકતાથી જ્ઞાન જતું રહે. એટલા માટે હું પ્રાણવાયુને અનુસાર દહ નિર્વાહ અને ક્ષુધા નિવારણ માત્ર આહાર કરી લઉં છું. હવે બાહ્યવાયુની એ વૃત્તિ છે કે, તે અનેક પ્રકારના વિષય અને ધર્મમાં પ્રવેશ કરે છે, પરંતુ તે વિષયોના ગુણદોષનું ગ્રહણ કરવાથી લિપ્ત નથી થઈ જતો; અર્થાત્ જ્યારે વાયુ સુગંધમાં જાય છે ત્યારે સુગંધિત; અને દુર્ગંધ વસ્તુમાં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે દુર્ગંધિત જણાય છે. પરંતુ વાયુમાં સુગંધ દુર્ગંધ બન્ને લિપ્ત નથી થતાં. તેમજ મુનિયોને ઘટે છે કે, વિષયમાં પ્રવેશ કરીને તેના ગુણદોષમાં લિપ્ત ન થાય; એટલા માટે હું પોતાને વાયુની પેઠે વિષયના ગુણોથી પૃથક્ સમજું છું.

હોહરો.

યથા વાયુ સહુ વસ્તુમાં, પેસે નિકળે જાય;
લિપ્ત થાય ગુણ દોષ નહિ, તથા આત્મગતિ માન.

ત્રીજો શિક્ષાગુરૂ.

હોહરો.

જ્યમ અભિજ્ઞ નહિ ભિન્ન કદિ, ગગન ચરાચર વ્યાપિ;
લમ મુનિ કરે વિભાવના, અહા આત્મ એક થાપિ.—૧

ત્રીજો શિક્ષાગુરૂ મેં આકાશને કીધો છે. આકાશ જેમ સંપૂર્ણ જડ ચૈતન્ય વસ્તુમાં વ્યાપ્ત છે, પરંતુ તે ન કોઈને મળ્યું છે કે, ન કોઈથી ભિન્ન છે; અને તેમાં પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ અને જળના કાલપ્રેરિત ગુણ નથી પ્રવેશ કરતા. તેજ પ્રકારે હું પણ

પોતાને આકાશની પેઠે ન સહુમાં મળેલાં ન ન સહુથી ભિન્ન
એવો સમજું છું.

ચોથો શિક્ષાગુરૂ.

જળ જ્યમ નિર્મળ, મધુર, મૃદુ, કરે આનિનો અંત;
પીતાં, જોતાં, સ્પર્શતાં, દિયે હર્ષ લય સંત.

અબધુત જોલ્યો કે, સુણો, રાજા મેં ચોથો શિક્ષાગુરૂ જળને
કીધો છે. જેવો જળનો સ્વભાવ, નિર્મળ, ક્રોમળ અને મધુર હોય છે
અને જે તેને જોય છે, અડકે છે અથવા પીય છે તે ત્રણેને આનંદ
આપે છે, તેમજ સજ્જનોને ઘટિત છે કે, અંતઃકરણથી નિર્મળ
રહે, સહુ સાથે પ્રીતિ રાખે અને મધુર વચન કહે. વળી જે તેની
પાસે આવે તેને જ્ઞાનોપદેશ વા ઉપકારદ્વારા કૃતાર્થ કરે. તો હું
પણ જળની વૃત્તિ ધારણ કરીને નિર્મલાંતઃકરણ, સકળ જનોમાં
અનુરાગવાન અને મધુર ભાષી થઇ પૃથ્વીમાં ઘુમતો ફરું છું.

પાંચમો શિક્ષાગુરૂ.

દાહરો.

ઉદરપાત્ર તપ તેજયુત, સહુ ભક્ષી મલહીન;
અનલ એકસમ દેખિને, પ્રભુગતિ લહે પ્રવીણ.

અબધુત જોલ્યો કે, હે રાજા, પાંચમો શિક્ષાગુરૂ મેં અગ્નિને
કીધો છે. જેમ અગ્નિ તપ અને તેજ વડે પ્રકાશિત રહે છે,
ક્રોધથી ડરતો નથી, પેટને છોડી બીજું વર્તન રાખતો નથી,
અને સર્વ ભક્ષી છે; અર્થાત્ જે કાંઈ મળી આવે છે તેને બાળી
નાખે છે અને મળને પ્રાપ્ત નથી થતો. સદા દીપ્તિમાન ભાસિત
થાય છે અને કયાંક છુપો રહે છે—જેમ કે કાઠપાણી
આદિમાં—અને કહીં પ્રગટ રહે છે, જેથી લોકોના વ્યવહાર આવે
છે. વળી જે પોતાનું પ્રયોજન સમજે છે તે અગ્નિને સેવે છે,
અર્થાત્ કોઈ રસોઈ બનાવે છે, કોઈ તાપ કરી થંડી મટાડે છે,
કોઈ અગ્નિની સહાયતાથી ધાતુનાં વાસણ, કોઈ વસ્ત્ર અને કોઈ
આભરણ બનાવે છે. વળી દેવાવાળાની વસ્તુને અગ્નિ તરત ભક્ષ

કરી લે છે અને સહુમાં એકરૂપ રહે છે. એજ પ્રમાણે સંતને પણ ઘટે છે કે, સત્કર્મ અને તપના તેજથી પ્રકાશિત રહે, તેમ નિશ્ચંક રહે અને પેટ ભરવાથી અતિરિક્ત સંગ્રહ ન કરે. જે કાંઈ ઉત્તમ મધ્યમ આહાર મળે તેજ ખાઈ લે અને નિર્મળ બન્યો રહે. કયાંક ગુપ્ત થઈને રહે—અર્થાત્ પોતાના મહિમાને છુપાવીને રહે, અને કયાંક પ્રગટ થઈ જાય. વળી જેમ અગ્નિ સહુમાં એકરૂપ છે, પરંતુ પ્રત્યેક કાષ્ઠમાં પ્રવિષ્ટ થઈને તદ્રૂપ ભાસિત થાય છે, તેમજ સમજવું જોઈએ કે, ઇશ્વરે પોતાની માયાથી ભાંતિ ભાંતિની નીચ ઊંચ ચોનિ બનાવી છે; પરંતુ ચૈતન્યરૂપ આત્મા સહુમાં એકસરખો છે. એટલા માટે હું પણ નિશ્ચંક રહું છું: જે કાંઈ મળી આવે છે તે ખાઈ લઉં છું અને જોજનમાં સારી નરસી વસ્તુનો વિવેક નથી રાખતો. વળી કયાંક ગુપ્ત રહું છું, કયારેક પ્રગટ; અને આત્માને સહુમાં એકસરખો દેખું છું તેજ પ્રમાણે જેવા અગ્નિના તનખા ઉડે છે ને હોલવાઈ જાય છે તેવીજ દહધારિયોની ગતિ જાણું છું.

છટો શિક્ષાગુરૂ.

દાહરો.

કળા ઘટે વળિ ત્યમ વધે, નહિ શશિમંડળ જાણ;

જન્મ મરણ ગતિ દેહની, આત્મતણી નવ માન.

અબધૂન બોલ્યો કે, હે રાજા, મેં છટો શિક્ષાગુરૂ ચંદ્રમાને કીધો છે. જ્યોતિઃશાસ્ત્રની પ્રક્રિયાને અનુસાર ચંદ્રમા જળનું મંડળ છે અને સૂર્ય તેજનું મંડળ છે. જ્યારે સૂર્ય અને ચંદ્રમા બન્ને એક નક્ષત્રપર આવી જાય છે ત્યારે ચંદ્રમા નજરે પડતો નથી; કેમકે સૂર્યનાં મંડળની આથે થઈ જવાથી ત્યાં દૃષ્ટિ પડતી નથી. એજ અમાવાસ્યા ગણાય છે. વળી ચંદ્રમા સાઠ દંડમાં એક નક્ષત્રથી બીજા નક્ષત્રપર જાય છે અને સૂર્ય તેર દિનરાતમાં એક નક્ષત્રને આળંગે છે. તે પડવાથી લઈને સૂર્યનું મંડળ ચંદ્ર-મંડળથી કાંઈક વધતું આછું રહે છે અને સૂર્યમંડળનો પંદરમો ભાગ, જે ચંદ્રમંડળમાં પડછાયાની ભાંતી પડેલો જોવામાં આવે

છે તે કળા કહેવાય છે. એજ પ્રકારે પંદરમે દિવસે સત્તાવીસ નક્ષત્રોનું જે રાશિચક્ર છે તેમાંનાં તેર નક્ષત્રોને ઓળંગીને જ્યારે સર્થ ચંદ્રમા બન્ને સામસામા રહે છે ત્યારે સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ પૃથ્વીની છાયાએ કરીને લાંછિત દેખવામાં આવે છે. તેજ પૂર્ણિમા થાય છે. તે દિવસે ચંદ્રમા શોળે કળાએ કરીને યુક્ત રહે છે. પછી કૃષ્ણપક્ષના પડવાથી બન્ને મંડળોના વિષમ ભાગ થવાના કારણથી કળાઓની ઘટતી થતી જાય છે. સિદ્ધાંત એના એ કે ચંદ્રમા જે જળનું મંડળ છે તેમાં ઘટતી (ઘટારો) નથી થતી. તે તો સદા જેમના તેમ રહે છે. કેવળ કળાની વૃદ્ધિહાની થાય છે. એ પ્રકારે મેં સમજી લીધું કે વૃદ્ધિહાનિ જન્મમરણ આદિક શરીરનો સ્વભાવ છે: આત્માનો નહિ. આત્મા ચંદ્રમંડળ સમાન સદા એકરસ રહે છે.

સાતમો શિક્ષાગુરુ.

દોહરો.

ગ્રહણ ત્યાગ અભિમાન નહિ, ગુણથી ગુણને લેય;

સાધુવૃત્તિ જ્યમ સૂર્યની, કાળ પામિ ફરિ દેય.

અખધૂત બોલ્યા કે, સુણો રાજા, મેં સાતમો શિક્ષાગુરુ સૂર્યને માન્યો છે. જેમ સૂર્ય પોતાના કિરણોવડે પૃથ્વીનાં જલને ખેંચી લેછે તે પાછો સમય માત્ર થયે વૃષ્ટિ કરી દેછે; તેના ગ્રહણ અને ત્યાગનું અભિમાન નથી રાખતો; તેમજ સજ્જનને ઘટે છે કે જે ગુણ મળે તેને ગ્રહણ કરે. પછી જો કાંઈ અર્થો યાચના કરે તેને આપી દે: એવું અભિમાન ન રાખે કે મને વસ્તુ મળી ન મેં આપી. વળી જેમ સૂર્યનું મંડળ એક સરખું રહે છે, પરંતુ જેમાં પડે છે તેવું ભાસિત થાય છે. અર્થાત્ નાના પાત્રના જલમાં નાહાનું, મોટામાં મોટું, લાલ રંગમાં લાલ, કાળા રંગમાં કાળું, એ ઉપાધિભેદ છે પરંતુ સૂર્ય ભેદ રહિત છે. એજ પ્રકારે આત્માની ગતિ સમજવી જોઈએ કે તે અનેક રૂપાંતરમાં પડીને ઉપાધિભેદ, અર્થાત્ જેમાં પડી ગયા છે તેવાજ મોટી બુદ્ધિવાળાને ભાસિત થાય છે, પરંતુ ખરેખર તેવા નથી; તે કેવળ ભ્રમ માત્ર છે. આત્મા એક સૂર્યના સરખો છે.

આઠમો શિક્ષાગુરૂ.

કોહરો.

અતિ સનેહ, મમતા અતી, કો સંગે બંધાય;
તે પામે સંતાપ બહુ, કપોત સમ દુખિ થાય.

અબધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, આઠમી શિક્ષા મેં કપોત પાસે લીધી છે. તે એવી કે કોઈની સાથે અત્યંત પ્રીતિ અને સ્નેહ ન કરવાં જોઈએ. એના વૃત્તાંત એ પ્રકારે છે, કે એક વનમાં કોઈ કપોત સ્ત્રીસહિત ઝાડની બાજીમાં ઘર બનાવી રહેતો હતો. તે કપોત કપોતીને પરસ્પર હૃદયશુંદૃદ્ય, દૃષ્ટિશુંદૃષ્ટિ, અંગશું અંગ અને બુદ્ધિશુંબુદ્ધિ સ્નેહના પાશમાં બંધાય ગઈ હતી. સુતાં ને જગતાં, બેસતાં ને ઉડતાં, ચાલતાં ને ફરતાં, તેમજ ખાવાપીવામાં બન્ને (સાથેને સાથેજ) રહેતાં હતાં. કોઈ સમયે પણ જુદાં ન પડતાં. એક સમય વનાન્તરોમાં વિહાર કરતાં કરતાં કપોતીમાં કપોતનું મન એટલું તો પ્રીતિબદ્ધ થઈ ગયું હતું કે, જે વસ્તુની અભિલાષા કરતી તે સઘળી તે પૂર્ણ કરતો હતો. કપોતીએ પેહેલો ગર્ભ ધારણ કરી ને કેટલાંક ઇંડાં મૂક્યાં. પછી કેટલાક દિવસમાં તેમાં બચ્ચાં ઉત્પન્ન થયાં અને તેમના કામળ અંગોપર રૂવાં ઉગવા માંડ્યાં. તે બચ્ચાંઓની બાળકીડા જોઈ જોઈ અને મધુર તોતળી વાણી સાંભળી સાંભળીને કપોત ને કપોતી આનંદિત થતાં અને તેમને પોતાને અંગે લગાડી લગાડીને હુલાવતાં અને ક્ષણમાત્ર પણ તેમને આંખથી વેગળાં ન કરી શકતાં. પરસ્પર પ્રીતિ કરતાં કરતાં તે પોતપોતામાં એવાં તો સ્નેહબદ્ધ થઈ ગયાં કે ક્ષણ માત્ર એક બીજના વિના પ્રાણુ ધારણ કરી શકતાં નહીં. કોઈ એક સમયે કપોતને કપોતી કુટુંબ-પાલનને નિમિત્ત બીજ વનમાં ચારો શોધવા ગયાં. તેવામાં તેમના માળા આગળ એક પારધી જળ પાથરી તેપર ચોખ્ખા છાંટીને એક ઝાડને આથે બેસી રહ્યો. કપોતનાં બચ્ચાં, જે કાંઈ છળકપટમાં સમજતાં ન હતાં તે ચોખ્ખા યુગવાને જળપર ઉતર્યાં અને તેમાં ફસાઈ પડ્યાં. જ્યારે કપોતી ને કપોત ચારો લઈને

આવ્યાં ત્યારે બચ્ચાંને જાળમાં સપડાયલાં જ્યાં તેવાંજ વિહળ બની રેવા લાગ્યાં, અને કપોતી બચ્ચાંના સ્નેહથી બદ્ધ થઇને પોતે પણ જાળમાં ફૂદી પડી. જ્યારે કપોત એકલો બચ્ચેલો રહી ગયો અને પોતાનાં પ્યારાં બચ્ચાં અને સ્ત્રીને જાળમાં ફસેલાં દેખી અધિક વિલાપ કરતો કહેવા લાગ્યો કે, હું મહા ભાગ્યહીન ને પાપી કયો કે, હજી સંસાર સુખથી તૃપ્ત ન થયો. મારાં પ્યારાં બચ્ચાં, જે પ્રાણથી પણ અધિક છે અને મારી પ્યારી સ્ત્રી, જે સદા મારે અનુકૂલ રહેતી તે મારી નજર આગળ જાળમાં પડી છે. જ્યારે બચ્ચાં ને સ્ત્રીથી રહિત થઇ ગયો ત્યારે મારા જીવવામાં શી લલીવાર છે. હવે રાતદિવસ શોકદુઃખની વ્યવસ્થા માથે ઉઠાવવી પડશે. એ પ્રકારે વિલાપ કરીને સ્ત્રી અને સંતાનના સ્નેહથી બદ્ધ થઇને કપોત પણ જાળમાં ફૂદી પડ્યો. ત્યારે પારધી પ્રસન્ન થઇને કુટુંબ સમેત કપોતને પકડી પોતાને ઘેર ચાલતો થયો. તો જ્યારે મને કપોતથી શિક્ષા મળી છે, ત્યારથી હું કોઇની સાથ સ્નેહ નથી રાખતો અને કુટુંબને સંગ્રહ નથી કરતો. મનુષ્યને એ ઘટતું નથી કે સ્ત્રી પુત્રાદિ કુટુંબમાં સ્નેહબદ્ધ થઇને તમામ ચૈતન્યતાને નષ્ટ કરી દે. મનુષ્યની સાથ જેટલાએ અધિક સંબંધ લગાવ્યા ગયા છે, તેટલુંજ ઇશ્વરે તેને અધિક જ્ઞાન આપ્યું છે. જેમ અંધારા ઘરને માટે દીપક છે. જો કોઇ દીવો ન સળગાવે ને અંધારાનું દુઃખ સહે તો તેમાં દાષ કોનો છે ?

દોહરા.

જે જગ ખગસમ ફસિ રહ્યો, ધન કુટુંબ નિજ ગાનિ;
સુધ ન કરી પરલોકની, રડ્યો રાગ તે ત.ણિ.
માનુષ તન શુભ પામિને, જો ન કયો બ્રમ દૂર;
ધર્મ ગ્રહો નવ હરિ ભજ્યો, કોણ તેહ સમ દૂર.

નવમો શિક્ષાશુર.

દોહરા.

બોજન જે પ્રારબ્ધવશ, તેજ કરે, નહિ યત્ન;
અજગરનો નિર્વાહ લહિ, નવ સુનિ કરે પ્રયત્ન.

અખધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, નવમી શિક્ષા મને અજગરથી મળી છે. મેં એક અજગરને દીધો. તે એક સ્થાનમાં પડ્યો રહેતો હતો. પોતાના બોજનને માટે કાંઈ ઉપાય કરતો ન હતો. જે કાંઈ દેવચોગથી થોડુંઘણું તેના મુખ આગળ આવી જતું તેજ ખાઈ લેતો, અને જે કાંઈ આહાર ન મળતો તો પોતાનાં પ્રા-રબ્ધને મુખ્ય સમજી ધીરજ ધારણ કરી કુટલાક રાતદિન સુધી સૂઈ રહેતો. તેમ છતાં તેના દેહ હૃષ્ટપુષ્ટ અને બલતેજવડે યુક્ત રહેતો હતો. કદી જાગતો, તેમ કદી સૂતો પણ હતો. યદ્યપિ તેને સઘળી ઇન્દ્રિયો હતી, પરંતુ તે કોઈ વિષયની અભિલાષા કરતો નહોતો. તે અજગરની શિક્ષા ગ્રહણ કરીને તેની વૃત્તિ મેં ધારણ કીધી. જે કાંઈ આહાર દેવપ્રેરિત વિના પ્રયત્ન કર્યે આવી જાય છે તે ખાઈ લઉં છું. તે મળી આવવાથી જેમ પ્રસન્ન નથી થતો તેમ ન મળી આવે તેના શોક પણ નથી કરતો. એ થકીજ માઈ આ શરીર સદા હૃષ્ટપુષ્ટ અને ઉત્સાહવાન રહે છે. કેમકે મને કોઈ વિષયની અભિલાષા નથી, અને કોઈ વાતની ચિંતા પણ રહેતી નથી.

દાહરો.

ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ એક સમ, સ્વર્ગ નર્કમાં જાણુ;
બુધ્ધન તેથી નવ યજે, જાને સમજી સમાન.

દશમો શિક્ષાગુરૂ.

સોરઠો.

જ્યમ સાગર ગંભીર, હાનિ લાભનો શોચ નહિ;
ત્યમ સ્વભાવ મુનિ ધીર, અતિ અગાધ ઇશ્વર નિરત.

અખધૂત બોલ્યો કે, દશમી શિક્ષા મને સમુદ્રથી મળી છે, એટલા માટે મારો દશમો શિક્ષાગુરૂ સમુદ્ર છે. સમુદ્રને મેં દીધો તો તે સદા પ્રસન્ન અને ગંભીર રહે છે. વળી તેના પાર ન અંત કોઈ પામતું નથી, તેમ તે વિકારને કદી પ્રાપ્ત થતો નથી: સદા એકરસ અને પૂર્ણકામ રહે છે. અર્થાત્ વર્ષાકાળમાં અનેક નદિયો-નું જળ પ્રાપ્ત થવાથી વધતો નથી, તેમ ઊષ્ણકાળમાં નદિયોના સૂકાઈ

જવાથી ઘટતો નથી; તેમજ મુનિચોને પણ ઘટે છે કે સદા પ્રસન્ન ચિત્ત અને ગભીર રહે, ક્રોધને અંત ન મળે અને કોઈ તોલન કરી ન શકે. તેમજ હાનિમાં દુઃખી થાય નહીં, ને લાભમાં પ્રસન્ન રહે નહીં. સમુદ્રની સમાન સદા એકરસ રહે. તે એ વૃત્તિઓ હું સમુદ્ર પાસેથી શીખ્યો છું, તેથી હું સદા એકરસ રહું છું. હાનિ લાભમાં નરજનથી ઘટતો વધતો નથી.

અગિયારમો શિક્ષાગુરૂ.

દોહરો.

દીપ પ્રજ્વલિત દેખતાં, જ્યમ પડિ બળે પતંગ;

નિપથી વણુસે નારિમાં, સાધુ કરે નવ સંગ.—૧

અબધૂત બાલ્યો કે, સુણો રાજા, મને અગિયારમો શિક્ષા પતંગ પાસેથી મળી છે. પતંગ બળતા અગ્નિને મુશોભિત દેખીને તેમાં ભોગની ઇચ્છાથી પડીને ભસ્મ થઈ જાય છે, તેવાજ આ વિપથી લોક, જે ઇન્દ્રિયોને વશીભૂત છે તે સ્ત્રીઓનાં રૂપની લાવણ્યતા અને વસ્ત્ર આભરણની શોભા દેખી મોહિત થઈને તેના સંગમાં લપટાઈ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે હું કેથે પણ રૂપની લાવણ્યતા દેખીને મોહિત નથી થતો.

બારમો શિક્ષાગુરૂ.

અબધૂત બાલ્યો કે, મેં બારમો શિક્ષાગુરૂ મધુકર અર્થાત્ ભમરાને કીધો છે. તે થોડો થોડો રસ સઘળાં શૂલોમાંથી લેછે. તેમજ મુનિચોને પણ ઘટે છે, કે થોડી થોડી ભિક્ષા અનેક સ્થાનમાંથી લઈને રહતો નિર્વીહ કરવો. એક ગૃહસ્થને સતાવવો નહીં. જેમ ભ્રમર ફૂલેલાં મુગંધિત એકજ કમલનાં ફૂલમાં તૃબણાવશ થઈ રમી રહે છે, તો સંઘ્યાસમયે કમળ ખીડાઈ જવાથી બંધનમાં પડી જાય છે; તેમજ સઘનમાં ખાવાપીવાની લાલચે એકજ સ્થાનમાં ટકી રહે છે તે ભ્રમરની પેઠે બંધનમાં પડી જાય છે; તો હું ભમરાની શિક્ષાને પામીને એક સ્થાનની ભિક્ષાનો લોલુપ થતો નથી; અને ભમરો જેમ એક પુષ્પની સારવસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, તે પ્રમાણેજ હું શાસ્ત્રના સારને ગ્રહણ કરું છું. વળી

ઘરની માખી પાસે મેં એ શિક્ષા લીધી છે કે, ઘરની માખી હાથપગથી આહારને લઈને પેટમાં રાખે છે; સાંજ કે સહવારને માટે સંઘરી રાખતી નથી. તેજ પ્રમાણે મુનિ-ચાને પણ ઘટે છે કે, જેટલું હાથમાં આવે વા જેટલાથી પેટ ભરાય તેટલુંજ ગ્રહણ કરવું. વળી આ કાલ ખાઈશું, આ પરમ દહાડે ખાઈશું, એમ સમજી ભોજનથી વિશેષ જોયો અધિક સંગ્રહ કરે છે તે મધમાખની પેઠે તે સંગ્રહીત ધનની સાથ વિનાશને પ્રાપ્ત થાય છે. મેં વનમાં દીકું હાંતું કે, મધમાખીઓ એક મધપુડો તૈયાર કરી તેમાંનું મધ એવા ઇરાદાથી ખાતી ન હોતી કે જ્યારે ઘણું મધ એકઠું થશે ત્યારે ખાઈશું. જ્યારે ઘણું મધ એકઠું થયું ત્યારે કોઈ વનચર મનુષ્ય મસાલ લઈને માખીઓને ખાળી મુકી ને સઘળું મધ લઈ ગયો. એ પ્રકારે જે દાનભોગથી રહીત થઈને ધનના સંગ્રહ કરે છે તે ધન સમેત વિનાશને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે હું ભોજનને છોડી બીજા સંગ્રહ નથી કરતો.

તેરમો શિક્ષાગુરૂ.

દાહરો.

પગથી પણ નવ પરસવી, કાષ્ઠતણી પણ નારિ;

ગજપતિ બાંધ્યા જાય છે, તેની લલિ અનુદારિ.

અખદૂત જોડ્યો કે, સુણો રાજા યદુ, તેરમી શિક્ષા મને હાથી કનેથી મળી છે. તે એ પ્રકારે કે, જે મનુષ્ય વનમાં હાથી પકડે છે, તે એક મોટો ખાડો ખોદીને તેને પાતળી લાકડિયાથી ઢાંકીને તેના ઉપર કાષ્ઠની હાથણી બનાવી ઊભી કરી મુકે છે. જ્યારે વનના હાથી તેને સત્ય હાથણી સમજીને તેની પાસે મળવાને જાય છે ત્યારે પેલા ખાડો, જે ઘાસથી ઢાંકેલો રહે છે તેની સાથ અંદર પડે છે. જ્યારે ઘણું દિવસે બળહીન થઈ જાય છે ત્યારે પેલા માણસો તેને બાંધીને પોતાને આધીન કરી લે છે. એટલા માટે હું કાષ્ઠની સ્ત્રીથી પણ હૈં છું. તેમ સંતને પણ ઘટે છે કે, પરસ્ત્રીને મૃત્યુ સમાન સમજીને કદી તેની નિકટ ન

જવું. જેમ સાચી હાથણીને કારણ, બળવાન હાથી નિર્બળ હાથીને મારી નાખે છે તેજ પ્રમાણે નિર્બળ પુરૂષ સ્ત્રીને કારણ બળવાન પુરૂષને હાથે માર્યો જાય છે.

ચૌદમો શિક્ષાગુરૂ.

અબધૂત ખોલ્યો કે, ચૌદમી શિક્ષા મેં મધુહા—અર્થાત્ મધના કાઢવાવાળા પાસેથી લીધી છે. જેમ મધમાખી વૃક્ષની ખખ્ખાલમાં મોટા શ્રમથી મધપુડો વળગાડે છે: તે નહીં કોઈને આપે, નહીં પોતે ખાય. પરંતુ મધનો ખોળવાવાળો કાઢીને ખાય છે, અને તેપણુ જો લાલચથી એકડું કરવા ચાહે છે તો તેની પાસેથી પણ કોઈ બળવાન છીનવીને ખાઈ જાય છે. તેજ પ્રમાણે જે ધનને મહા-શ્રમ અને ઉદ્યોગથી એકડું કરે છે અને કાઢના જાણવામાં ન આવે એમ સમજી ગુપ્ત સ્થાનમાં રાખે છે, પરંતુ જે તે ધનને ગ્રહણ કરવામાં કુશળ હોય છે તે કાઢી લઈ જાય છે; અને તેપણુ જો લાભમાં પડી સંઘરી રાખવા ચાહે છે ન તેના ઉપભોગ કરતો નથી તો તેની પાસેથી પણ તે કાઢને કોઈ પ્રકારે જતું રહે છે. વળી ધનની ત્રણ ગતિ અવશ્ય થાય છે. ૧ દાન ૨ ભોગ અને ૩ નાશ. જે ધન દાન ભોગથી રહિત થાય છે તે ત્રીજી ગતિ અર્થાત્ નાશને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી મેં એજ પ્રકરણમાં એક એ વાત પણ શી-ખી લીધી છે, કે જેમ માખીઓ મહાશ્રમ અને ક્લેશથી મધ લગાડે છે અને તે ખાવા નથી પામતી ન મધનો કાઢવાવાળો પેહલાં ખાઈ જાય છે; તેજ પ્રમાણે ગ્રહસ્થ લોક, મોટા અને યુક્તિથી ધન ભેગું કરી ભોજન ખનાવે છે, તે સમયે જો અ-લ્યાગત યતી આવે, તો તે તેનાથી પેહલાં ભોજન કરે છે. એનો આશય એ છે કે, વિના ઉદ્યમ પણ ઉત્તમ ભોગ મળી જાય છે. તો ત્યાગીઓએ સંગ્રહનો ઉદ્યમ ન કરવો જોઈએ. મેં જ્યારથી એ વૃત્તિ ધારણ કીધી છે ત્યારથી હું પણ ખાવાનો ઉદ્યમ નથી કરતો, પરંતુ ભોજન મળી આવે છે.

ઢાહરો.

દુઃખથી સંગ્રહ થાય છે, સંગ્રહમાં દુઃખ પૂર;
જે વણુ સંગ્રહ સુખ લહે, તે ન કરે ક્યમ દૂર.

પંદરમો શિક્ષાગુરૂ.

ઢાહરો.

આમગીત વનચર પતી, સુણે ન કદિયે કાન;
જે સુણિ મોહિત વિપિનમાં, હરિણ થયું વણુ પ્રાણુ

અખધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા યદુ! આ પંદરમી શિક્ષા મને હરણ પાસેથી મળી છે. મેં જોયું કે વનમાં એક પારધીએ એવી બીન બળવી કે, તેના સ્વર સાંભળવાથી એક હરણ મોહિત થઈને તેની પાસે આવ્યું. જ્યારે પારધીએ તેને અસાવધ દીકું ત્યારે એક બાણ એવું માર્યું કે, તે વૌંધાઈને જમીનપર પડી મરણ પામ્યું. વળી પણ સ્ત્રીઓના નાચ જોઈને ગાયન વાદ્ય સાંભળી સંસારની વાસનાથી વિરક્ત જે શૂંગીરૂપિ હતો તે પણ મોહિત થઈ ગયો. એટલા માટે મુનિએ વિષય સંબંધી ટાન પણ સાંભળવાં ન જોઈયે.

સોળમો શિક્ષાગુરૂ.

ઢાહરો.

જીભ ન જેને વશ રહે, થાય દુખી મતિહીન;
જ્યમ ગલ આમિષ કારણે, પ્રાણ તજે છે મીન.

અખધૂત બોલ્યો, કે સુણો રાજા યદુ! મેં સોળમી શિક્ષા માછલી પાસેથી લીધી છે. જેમ શિકારી, માછી લોહના કાંટામાં થોડુંક માંસ લગાડીને જળમાં ગલ ફેંકી દેછે; પછી જ્યારે માછલી તે કાંટાનાં માંસને ખાવા મંડેછે, ત્યારે મુખમાં તે કાંટો અટકી રહે છે, ત્યારે તે માછી માછલીને બહાર કાઢી પટકોને મારી નાખે છે એજ પ્રમાણે જે જીભને વશીભૂત થાય છે તેમની કુગતિ થાય છે. વળી જીભ સર્વ ઇન્દ્રિયોથી પ્રબળ છે; કેમકે ઇન્દ્રિયોને જીતવાવાળા પુદ્ગિમાન્ લોક, આહાર ઘટાડવાથી ખોજ ઇન્દ્રિયોને શીઘ્ર જીતી લે છે: એક જીભને નથી જીતી શકતા; કેમકે તે વિના આહાર ઉલટો વધે છે. જો યથેષ્ટ ભોજન કર્યો જાય છે તો તેની સઘળી ઇન્દ્રિયો પ્રબળ થઈ જાય છે. એટલા માટે

ઔષધની રીતે એટલો આહાર કરવો જોઈએ કે કુધાનિવૃત્તિ થઈ જાય, અને ઇન્દ્રિયાના વિષયોની આધિકતા ન થાય.

શ્લોક.

કુરુ માતૃ પતૃ મૃગ મીના હતાઃ પંચભિરેવ પંચ ।

एकः प्रमादी सकथं न हन्यते यः सेवते पंचभिरेव पंच ॥ ૧ ॥

અર્થ—હરણ, હાથી, પતંગ, ભ્રમર અને માછલી એ પાંચો એકેક વિષયને વશ થઈને નબૂટ થઈ જાય છે, અર્થાત્ હરણમાં શબ્દનો વિષય, હાથીમાં સ્પર્શનો વિષય, પતંગમાં રૂપનો વિષય, ભ્રમરમાં ગંધનો વિષય અને માછલીમાં રસનો વિષય હોય છે, અને એ પાંચો કેવળ એક એક વિષયને કારણે નાશ પામી જાય છે તો એક—પ્રમાદી અર્થાત્ મનુષ્ય જે પાંચો ઇન્દ્રિયોવડે પાંચે વિષયોનો ભોગ કરે છે, તે કેમ કરીને બંધન ન પામે? ઇશ્વરે મનુષ્યને એજ વિષયો અને ઉન્માદોથી બચવાને માટે ઉત્તમ જ્ઞાન આપ્યું છે. જે મનખાદેહ પામીને જ્ઞાનનો અવલમ્બ નથી કરતો તે વગર સિંગડાં ને પૂંછડાનો પશુ જાણવો.

દોહરો.

વિષય તુલ્ય સહુ જીવમાં, માણસમાં શુભ જ્ઞાન;
નર થઈ તે નવ જે લહે, પશુ વણપુચ્છ વિષાણુ.—૧

સત્તરમે। શિક્ષાગુરૂ.

દોહરો.

બાંધ્યો આશા પાશથી, સહે જેહ દુઃખભાર;
તેને કાપે છે પ્રજ્વળ, વિષય ત્યાગ તલવાર.

અબધૂત બોલ્યો કે, હે રાજા, તિરહુત દેશના રાજા જન-કના નગરમાં એક પિંગલા નામે વેશ્યા હતી; તેની પાસેથી મેં જે શિક્ષા લીધી છે તે આપને કહું છું. એક સમયે તે સ્વૈચ્છી પિંગળા, પોતાનું ઘર જે સડકનાપર આવેલું હતું તેના દ્વારપર એક દિવસ યથાર્થિ મુંદર શૃંગાર સજ્જને એવા ધરાદાથી ભીતરથી બહાર નેબહારથી ભીતર આવજા કર્યા કરતી હતી કે, આ પાચિકોમાંથી

કોઈ એવો ધનવાન પુરૂષ મળી આવે કે, જે મારું ગાયન નાચવું આદિ
 ૧૫લાવથી પ્રસન્ન થઈને ઘણુંક ધન આપે. એ અનુમાનથી તે
 જેને આવતા દેખતી તેપરથી જાણતી કે, રખે એની પાસેથી
 મને અધિક દ્રવ્ય મળે. જ્યારે તે આગળ ચાલ્યો જતો, ત્યારે ખીજા
 પથિકને જોઈ એવોજ વિચાર કરતી હતી. પરંતુ એરી આશામાં ન
 આશામાં ન તો તેને નિદ્રા આવી, કે ન તે દિવસે તેવો કોઈ પુરૂષ
 આવ્યો કે, તેની અભિલાષાને અનુસાર અધિક ધન આપે.
 આખરે જ્યારે અડધી રાત વહી ગઈ અને સડકપરથી લોકની
 આવજવ બંધ પડી ત્યારે તેનું મુખ ધનની આશા તૂટી
 જવાથી મ્લાન થઈ ગયું અને ચિત્તમાં દીનતા આવી ગઈ. તે-
 જીના ચિત્તમાં એવી ચિંતા વધી કે, તે થકીજ તેનામાં સર્વ-
 સ્વત્યાગયુક્તિ ઉત્પન્ન થઈ. તે એવી કે બસ, જે બન્યું તે બન્યું,
 હવે એમ ન થાય કે, પાછી એવા કામમાં પડું. એ પ્રકારે તે-
 જીએ ત્યાગયુક્તિરૂપી તરવારથી આશાની દારીને કાપી નાખી
 અને તે સમયે જે પદ્ય ગાયું તે આપ શ્રવણ કરો:-

ચોપાઈ.

જુઓ એજ મુજ મૂરખપણું, બાન ન હાની લાભજ તણું;
 વિષય વિવશ વાળ્યો મનકામ, માની નીચ પતિ ઇચ્છું દામ.
 મુજ સમ મૂઢ પતિત અગ્ની, નવ કો થયો ન થાશે પ્રાણી;
 જે પતિ સુખદ ચરાચર નાથ, પાળે સુજે રહે સહુ સાથ.
 દુખ, ભય, શોક, મોહ, તમ નાશક, જ્ઞાન વિમળધુતિ ચંદ્ર પ્રકાશક;
 તે સતપતિ તજિ હું મતિહીન, બનું તુચ્છ પતિ જેહ મલીન.
 લોભી, લંપટ, કપટિ, કૃતમ્ન, પતિત, અપાવન, પાપ નિમગ્ન;
 વંચક પરધનના હું નાર, ચુગલ, જુગારી, મદ્ય પિનાર,
 દુરાચાર, મિથ્યારત જેહ, સ્વપ્ને ધર્મ ન સમજે તેહ;
 તે સંગ તન વેચ્યું ધનકાજ, ધિક ધિક મુજને નાવી લાજ.
 નિદિત કર્મ કર્યો દિનરાત, નિત તન કલેશ દિધો બહુ ભાત;
 હાડ, માંસ, મલ, મૂત્ર અગાર, તે તન પામી અહે વિહાર.
 મુજસમ કોણ જનકપુરિ વીચ, મૂરખ પાપરાશિ અતિ નીચ;
 જે તજિ દીનબંધુ હિતકારી, નીચ સંગ સમજે સુખ ભારી.

દોહરા.

રક્ષક, પ્રિયતર, સર્વ ગત, જે પ્રભુ કૃપાનિધાન;
 એવા હરિને હાથ તે, આ અતુચરિ વેચાણ.
 કયમપ્રિય હિત નિજ કરિ શકે, અમર, મનુજ જગમાંય;
 કાળ કરાણતણા બને, સુખમાં આસ સદાય.
 કોષ્ઠક સ્ફુટ મુજ ફળ્યું, રીઝયા જગના નાથ;
 નિહિત વિષમતણા સુઝ્યો, ત્યાગ આજ ભલિભાત.
 પ્રભુ કૃપાવણ ક્યાં થકી, ઉપજે ઘટમાં જ્ઞાન;
 જ્ઞાન વિના નહિ કોષ્ઠનું, થામ કદી કલ્યાણ.
 મંદભાગ્ય હું મુજથકી, કયમ એ જોગ થતાય;
 કે પ્રભુએ કર્ણા કરી, હરિ મનતણી વ્યથાય.
 વિષમ જોગ તજિ મનથકી, જે વિચરે જગમાંય;
 તે પ્રભુભક્તિ વિરક્ત લંહિ, અમર તુલ્ય વખણાય.
 જે પ્રભુ મુજ અધરાશિનો, બનિયો તારણહાર;
 કવણુ તેહસમ વિશ્વમાં, કૃપાતણા કરનાર.
 ધન્યવાદ જગદીશના, કરિ કરિ કરું પ્રણામ;
 પદપંકજની દાસ છું, સુણુજો કર્ણધામ.
 યથા લાભ જીવન લહે, જન જગતી મોઝાર;
 પ્રભુકૃપા સંશય દિસે, નહિ તેમાં તલભાર.
 હરિપ્રસાદ અહિં તહિં કરું, મનમાનતા વિહાર;
 કવણુ વરતુ દુર્લભ હવે, મુજને જગ મોઝાર.
 વિષમ વિલોચન અંધ કરિ, દિષ નાંખી તમકૂપ;
 કો રક્ષે પ્રભુ ધણવણુ, આસે કાળ અહિરૂપ.
 સહુનો રક્ષક એક પ્રભુ, અવર ન દૂજો કોય;
 જેતું મન વૈરાગ્યવશ, જાણે જન એ સોય.
 વિમળ પામિ વૈરાગ્યને, કરી દુરાશા લાગ;
 શાંત ચિત્ત પરગટ હવો, ધધરમાં અતુરાગ.

સોરઠો.

આશા દુઃખ કરાળ, તેમ નિરાશા પરમ સુખ;
 તેને તજિ મહિપાળ, સુખથી સૂતી પિંગળા.

અદારમો શિક્ષાગુરુ.

દોહરો.

યદપિ પ્રિયતર લાભ છે, તેજ દુઃખનું મૂળ;

પુદ્ધિમાન ધનડીન જે, તે સુખ લહે આત્મ.

અબધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, અદારમી શિક્ષા ને સમડી પાસેથી લીધી છે, તે આપ સુણિયે. એક સમડી માંસ લઈને વ્રતી હતી તેને જોઈને જેમના પાસે માંસ નહાતું આંખાં ફેટ-વાંએક પક્ષી તેની પાસેથી માંસ છીનવી લેવાના હેતુથી તેને ઘેરીને મારવા લાગ્યાં. ત્યારે તેણે માંસ કેડી દીધું, એટલે તેને પક્ષીઓએ પણ છોડી દીધી અને તેનું દુઃખ મટી ગયું. એજ પ્રકારે જે ધનની સાથ રહે છે તેને અનેક વિદ્ય ઘેરે છે, અને જે ધન પાસે નથી હાતું તેા તેને કાઈ નથી પુછતું. એટલા માટે હું પોતાની પાસે થાવું પણ ધન રખતો નથી.

આગણીસમો શિક્ષાગુરુ.

દોહરો.

નદિ ચિતા ધન ધામની, નહીં માન અપમાન;

બાળક સમ નિજ બોધમાં, ભૂલ્યા રહે અમાન.

અબધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, આગણીસમી શિક્ષા ને બાળકો પાસેથી લીધી છે. બાળક જેમ વ્યાવહારિક કાર્યની ચિંતા રહિત તેમ આદર અનાદર ને માન અપમાનના શોચથી પૃથક્ થઈને કેવળ પોતાના ખેલમાં મગ્ન રહે છે, તેજ પ્રમાણે હું છોકરાની પેઠે આદર અનાદર, માન અપમાન, વૈરી મિત્રને ત્યાગી અને ચિતા શોચથી વિનિર્મુક્ત થઈને આત્માનંદની સાથ પૃથ્વીતલમાં ઘુમું છું. એટલા માટે આગણીસમો શિક્ષાગુરુ મારો બાળકો છે.

દોહરો.

હૌ નચિત આનંદયુત, એ મત પરમ અનુદ;

પારંગત જે ગુણધરી, વા જે હોય વિમુદ.

વિસમો શિક્ષાગુરૂ.

ગીતિ.

બહુ વાસમાં કલહ ને, એ જળુ ત્યાં વાતચિત નિરધાર;
લહિ કુમારિ કંકણ ગતિ, મુનિજન એકાંતમાં વસે સાર.

અબધૂત બાલ્યો કે, સુણો રાજા, મેં વિસમો ગુરૂ એક
કુમારીને કીધો છે. તેનું વૃત્તાંત એ પ્રકારનું છે કે, એક કુમારી-
ને ત્યાં પરાણા આવ્યા, તે સમયે તેના બાપ ભાઈ કેકે બહાર
ગયા હતા. તેથી પરાણાના શિષ્ટાચારનો ઉપાય તેણીને કરવો
પડ્યો. તે એ રીતે કે તેમના બોજનને માટે તે ધાન
ખાંડતી હતી, તે વખતે તેના હાથમાં જે શંખની ચુડિયા પહેરી
હતી તેના પરસ્પર ખટપટ શબ્દ થતો હતો. એ વાત તેણીને
શરમ ભરેલી લાગી, કારણ કે ડાંગર ખાંડતી વખત ચૂડીના
ખટકવાથી પરાણા રખે એમ જાણે કે, એના ઘરમાં ચોખા
નથી, તેથી ખાંડવા બેઠી છે. પછી તેણીએ બે બે શંખાની
ચૂડીઓ રાખી બાકીની તમામ ઉતારી નાખી. જ્યારે બે બે
ચૂડીઓ રહેવાથી પણ શબ્દ થવા લાગ્યો, ત્યારે તેમાંથી પણ એક
એક ઉતારી નાખી. જ્યારે એક ચૂડી રહી ગઈ ત્યારે અવાજ
થવા બંધ પડી ગયો. તે ઉપરથી મને એવો ઉપદેશ મળ્યો કે
દેશાટન કરવા માટે અને દૂરવા દુરવા માટે એકલા રહેવું સારું
છે. કેમકે જ્યાં ઘણાનો વાસ હોય છે, ત્યાં કલહ થાય છે અને
જ્યાં બેનો સાથ હોય ત્યાં વાતચિત રહે છે; એટલા માટે મુનિને
એકલા રહેવું જોઈય.

એકવીસમો શિક્ષાગુરૂ.

ગીતિ.

મન એકત્ર કરીને, ધ્યાન યોગ તે મુનિ કમાય;

નૃપ, ગજ, રથ, દલ જતાં, તીરધડે નવ લહ્યાં જયમજરાય.

અબધૂત બાલ્યો કે, સુણો રાજા યદુ, એકવીસમી શિક્ષા
મેં શરકૃત-અર્થાત્ તીરધડા પાસેથી લીધી છે. તે એવી રીતે
કે એક માણસ તીર ઘડતો હતો, તેની પાસે થઈને હાથી ઘોડા

સમેત રાજાનું સૈન્ય અને રાજા ચાલ્યા ગયા. તે સમયે હાથી-
ઓના ઘંટો અને ડંકાના શબ્દ થતા હતા, પરંતુ તીરઘડાનું ચિત્ત
તીર બનાવવામાં એવું એકાગ્ર થઈ ગયું હતું કે, તેને એટલું ન
માલમ પડ્યું કે ક્યાંથી ડોણ આવ્યા ને ક્યાં ગયા ? તે સૈન્ય-
ના લોક જે પાછળ રહી ગયા હતા તેમણે તેને પુછ્યું કે, અ-
મારા મહારાજાની સેના કેટલી દૂર નિકળી ગઈ હશે ? ત્યારે
તેણે માથું ઉચું કરી જોયું અને અચંપો પામતાં કહ્યું કે, મેં
તો કાંઈ સેના દીઠી નથી. કોઈ બીજે રસ્તે થઈને ગઈ હશે.
ત્યારે બીજા લોકોએ કહ્યું કે, હવડે તો મોટી સેના ચાલી ગઈ
છે; પણ તમારું મન તીર બનાવવામાં લાગી ગયું હતું તેથી તમને
ખબર ન પડી. ત્યારે તેની પણ ખાતરી થઈ કે ખરેખર અ-
હીંથી હવડે સૈન્ય ગયું છે એમાં સંશય નથી. તે ઉપરથી મેં
તેને એ આશયથી ગુરૂ કર્યો કે, મુનિએ એમજ એકાગ્રચિત્ત
કરવું અને પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ કે, તેને છોડી બીજા
તરફ મન ચલાવમાન ન થાય; અથવા કોઈ સત્કર્મ કરવું હોય
તો તેમાં એજ પ્રકારે મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ.

બાવીસમો શિક્ષાગુરૂ.

ગીતિ.

સાવધાન, મૌનજ અર્ધિ, આચાર કરો ન તેહ પરખાય;
વિચરે અદરચનાવણુ, મુનિ અહિંની એક તે ગતિ જણાય.

અખધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, મેં બાવીસમી શિક્ષા સર્પ
પાસેથી લીધી છે. જેમ સર્પ એકલો ફરે છે, પરાયા ઘરમાં રહે
છે અને એ નથી જાણવામાં આવી જતું કે, વિપસહિત છે કે
નિર્વિષ છે; તેમજ તે બહુ બોલતો નથી. તેમજ મુનિને ઘટે છે કે
એકલો પોતાની ઇચ્છાનુસાર વિચર્યા કરે અને કોઈપણ સ્થાનને
પોતાનું નિયત સ્થાન સમજીને તેની સાથે પ્રીતિયુક્ત ન રહે.
જ્યારે જ્યાં પ્રાપ્ત થાય તેનેજ સ્થાન સમજે. સદૈવ સાવધાન રહે
અને આચારોથી ઓળખાઈ ન આવે; તેમ કોઈની સહાયને
અભિલાષી પણ ન રહે; તેમ થોડું બોલે. હે રાજા, મેં એ વનિએ
સર્પ પાસેથી શિખી ધારણ કરી છે.

ત્રેવીસમો શિક્ષાગુરૂ.

ગીતિ.

નિજ ઉદરેથી તાણો, નાણિ કરોળાણિ સમેટિ લે જેમ;
જગદીશને નિરખીને, સેવે સહુ પતનથી મુતી તેમ,
અબધૂત બોલ્યો કે, સુણો રાજા, મેં ત્રેવીસમી શિક્ષા કરો-
ળાણી પાસેથી લીધી છે. જેમ કરોળાણી પોતાના ઉદરમાંથી જાળ
ખતાવે છે; અને જ્યારે નજરમાં આવે છે ત્યારે તેજ સમયે તે
પોતાની સઘળી જાળને ભેગી કરી લઇ એકલી સુધ રહે છે. તેને
જાળ પસારવામાં અને ભેગી કરી લેવામાં કોઈ સહાયક નથી
હોતું. એજ પ્રમાણે મેં સમજી લીધું કે જ્યારે ઈશ્વર ચાહે છે
ત્યારે પોતાની ઇચ્છાથી સૃષ્ટિને ખતાવી વધારે છે અને જ્યારે
ચાહે છે ત્યારે સઘળી સમેટી લે છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
અને લયનો એક કેવળ ચરાચરનો પ્રભુ ઈશ્વર કાલ ગુલામ છે.
ખીન્ને કોઈ નથી.

ચોવીસમો શિક્ષાગુરૂ.

દાહરો.

જગાં કારણ વશ્યથી, જેનું મન ધિર થાય;
તેજરૂપ તે થાય જયમ, કાટ ભૂજિં થઈ જાય.
અબધૂત બોલ્યો કે, ચોવીસમી શિક્ષા મને ભૂજિં પાસેથી
મળી છે. તે એવી કે તે જે કીડાને પોતાના દરમાં રાખી મુકે
છે અને પોતે ગાણગણે છે, તે કીડાને તેના એટલો ડર મનમાં
પેસી જાય છે કે, તે પોતાના પૂર્વરૂપનો ત્યાગ કરીને તેના
સમાન રૂપનો ખતી જાય છે. એજ પ્રમાણે હે રાજા! મનુષ્ય-
નું મન જ્યાં કુથે એકાગ્ર થઈને સ્થિર બુદ્ધિની સાથે સ્નેહ, વા
વૈર વા ભયથી ચાંટી જાય છે તે તેના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ જાય
છે. એ પ્રકારે મેં એ ગુરૂઆ પાસેથી એ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી
છે. વળી પણ મારો ગુરૂ મારો દહ છે. જે બુદ્ધિ મારા દહ
કનેથી શીખ્યો છું તે પાર્ણ સુણિયે. એ આવા પ્રકારે ગુરૂ થયો:-
આ શરીર અનિત્ય, વિનાશમાન અને અનેક દુઃખોનું ધામ છે;

પરંતુ એજ શરીરથી જ્ઞાન અને પ્રાધ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ અનેક સત્કર્મ, લૌકિક પારલૌકિક એ શરીરદ્વારા સિદ્ધ થાય છે; અને અંતમાં એ શરીરની ત્રણ ગતિ થાય છે. કીડા, વા રાખ વા વિષા. તેથી એ વાતોના વિચાર કરી હું વાસના રહિત થઈ પૃથ્વીમાં ફરતો ફરું છું; કેમકે આ શરીર સ્ત્રી, પુત્ર, કલત્ર, પશુ, ભૂત્ય આદિને પ્રિય જાણી અનેક ઉપાય કરે છે, પણ અંતે કોઈ સાથે આવતું નથી. કેવળ સત્કર્મ સાથે આવે છે અને લોકમાં યશ વધારે છે.

શ્લોક.

દ્રવ્યાણિ ભૂમૌ પશવશ્ચ ગોષ્ઠે, માર્ગ્યા ગૃહદ્વારિ જનઃ સ્મશાને ।

દેહ સ્થિતાયાં ચરલોક માર્ગે કર્મ્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એકઃ ॥

અર્થ-મનુષ્ય જે દ્રવ્યને અર્થે અનેક પ્રયત્ન કરે છે તે મૃત્યુને સમય પૃથ્વીમાં દાટેલું રહી જાય છે, અને પોતાની પ્રાણવલ્લભા સ્ત્રી હરી ફરી ઘર આંગણે રહે છે, સઘળા ઇષ્ટ મિત્રો સ્મશાન સુધી શરીરના સાથી થાય છે અને આ શરીર, જેને મનુષ્ય પોતાનું સમજે છે તે પણ સ્મશાનમાં રહી જાય છે. જીવની સાથે તો જે કાંઈ શુભ વા અશુભ કર્મ કરેલું હોય તેજ રહે છે; અને તેજ સાથે જાય છે. એટલા માટે માણસને ઘટે છે કે અસત્કર્મને છોડી, સત્કર્મમાં મન લગાડે. તેથી હું શરીરરૂપી ગુરૂની શિક્ષાથી સાંસારિક વાસના અને અહંકારને છોડી જ્ઞાન વૈરાગ્યથી યુક્ત થઈ પૃથ્વીમાં વિચરું છું. વળી હે રાજા યદુ ! જ્યાં સુધી પોતાની બુદ્ધિને અનુસાર અનેક સ્થાનથી શિક્ષા ગ્રહણ ન કરે ત્યાં સુધી એક ગુરૂના શિષ્યવ્યાથી નિર્મળ જ્ઞાન થતું નથી. વળી જેટલા ગુરૂ હોય છે તે તત્ત્વોની એકત્રતા અને પૃથક્તા ખતાવે છે, પરંતુ વાસ્તવિક, યથાર્થ અને સત્ય પરમ ગુરૂ એક જ પ્રજ્ઞ આનંદરૂપ છે.

અખધૂતે એ પ્રકારે રાજા યદુને ઉપદેશ આપી પોતાની ઇચ્છાનુસાર રાજાથી વિદાય માગી જેમ આવ્યો હતો તેમ યાત્રા

કરી ગયો. અખધૂતનાં વચ્ચન સાંભળીને રાજા ચક્રુએ સઘળો ગર્વ મૂકી પોતાના ચિત્તને સમ અને સ્થિર કીધું.

વાગ્દેશશર્મા બોલ્યો કે, સુણો વિદ્યાનિધિ, બ્યારે સન્નિવ્ર-
તશર્માએ એ પ્રકારે રાજા સુમતિને નીતિવિદ્યા સંભળાવી વિશ્રામ
કીધો; ત્યારે રાજા સુમતિ પ્રેમાનંદના સાગરમાં નિમગ્ન થયો
અને ઉત્કંઠિત થઈ સ્નેહાધિક્યથી તેણે સન્નિવ્રતશર્માને આશ્વિગન
દીધું. સન્નિવ્રતશર્મા પણ રાજપુત્રને પ્રીતિસહિત બેઠી પડ્યો. તે સમયે
તેને રાજપુત્રની ગુણગતિ જાણ નહોતી અને આનંદ થયો તે વાણીથી
વાણીવી શકાય તેમ નથી. નિદાન રાજપુત્રે સન્નિવ્રતશર્માને પોતાનો
મુખ્ય મંત્રી નિયત કર્યો; અને રાજા ધર્મપૂર્વક પ્રજાનું પાલન
કરવા લાગ્યો.

હૈ વિદ્યાનિધિ ! જે જે આખ્યાન અને ઉપદેશ મેં તને
સંભળાવ્યાં છે, તેને તું અંતઃકરણમાં ધારણ કરી તારી નજરમાં
આવે ત્યાં મુખપૂર્વક રાજદ્વારમાં રહે. કોઈ પ્રકારની ભૂલચૂક
તમારાથી નહિ થશે. વળી હું પરમેશ્વરના ભરોસાપર આશિર્વાદ
દઉં છું કે, જે કોઈ પૂર્વોક્ત આશયોને શ્રદ્ધાસમેત તન્મયતાથી
ભણશે અથવા સાંભળશે તે ભાગ્યહીન અથવા પ્રુદ્ધિહીન નહિ
રહેશે, અને પ્રત્યેક રાજદ્વારમાં સન્માન પામશે; અને અનેક
કર્તવ્ય કામકાજમાં મોહિત નહિ થશે; સર્વ-પ્રકારના વ્યવહારને
સાવધાનીથી નિવૃત્ત કરી શકશે; અને લોક પરલોક બન્નેમાં મુખ્ય
પામશે. તથાસ્તુ ! ! !

